

है, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है कि इस विचार से हमें सात्वना मिलती है कि हम स्वयं उस दुर्भाग्य के शिकार नहीं हैं।” अखबारों के मोटे-मोटे विज्ञापनपत्रों में ‘आश्चर्यजनक’ शब्द से ज्यादा प्रयोग किसी अन्य विशेषण का नहीं होता और शायद वह इसलिए है कि ‘आश्चर्यजनक’ से बढ़कर लुभावना कोई अन्य विशेषण नहीं है। ‘आश्चर्यजनक’ शब्द में अक्सर कष्ट या मानसिक आघात का तत्त्व भी निहित रहता है। ‘ग्रैंड गिन्योल’ जैसे भयकरतायुक्त नाटकों को देखने के लिए आज भी मुग्ध दर्शक जुड़ जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे उपन्यास अक्सर ऊँचे दरजे के लेखकों की रचनाएँ होती हैं जिनमें कष्टपूर्ण परिस्थितियों को आमोदपूर्ण और कष्टग्रस्त पात्रों को हास्यास्पद बना दिया जाता है। यह साफ है कि जिसे अकामात्मक सादवाद और मासिकवाद कहते हैं (जिसे जर्मन में ‘सादेनफ्रायदे’ या ‘कष्ट में सुख’ का नाम दिया जा सकता है) उसका कुछ तत्त्व अल्प मात्रा में सामान्य जनता में व्यापक रूप से पाया जाता है।

जब हम इन विचारों को ध्यान में रखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि सादवादी सभी दशाओं में निष्ठुरता की इच्छा से परिचालित क्यों नहीं होता। सादवादी का उद्देश्य तो भावना को जागरित करना और उसकी अनुभूति करना होता है, न कि कष्ट देना। उदाहरणार्थ यह बात बुद्धियुक्त आहतों के नाट्यग्र सादवादी यानी सक्रिय सहयोगी सुखदुःखास्तित्व वाले कर्ता की दशा से देखी जा सकती है, जिसे पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। वह लिखता है—“कोड़े मारने की वास्तविक क्रिया से मैं मुग्ध हो जाता हूँ। मेरी जरा भी यह इच्छा नहीं रहती कि मैं स्त्री का अपमान किया करूँ। स्त्री को कष्ट का अनुभव होना जरूरी है, पर ऐसा अनुभव उसे सिर्फ कोड़े लगाने की तेजी की अभिव्यक्ति के रूप में ही होना चाहिए, कष्ट पहुँचाने की महज प्रक्रिया से मुझे कोई आनन्द नहीं होता। इसके विपरीत उससे मुझे घृणा होती है। इस गडबडी के अलावा मुझे क्रूरता से बहुत घृणा है। अपनी जिन्दगी में मैंने सिर्फ एक ही जानवर को जान से मारा है और मैं दुःख के साथ इस घटना को याद रखता हूँ।”

इस बात की सम्भावना है कि सहयोगी सुखदुःखास्तित्व में हमारा ध्यान कष्ट के तत्त्व पर ही जम जाए क्योंकि हम इस दशा में निहित समस्त मानसिक लक्षणों को समझने में असमर्थ रहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वाद्ययन्त्र अनुभूतिशील हो जाता है तो उस हालत में यह कहना युक्तिसंगत होगा कि वाद्य का अनुष्ठान कष्ट देना है, और निश्चित रूप से भविष्य में ऐसे वैज्ञानिक और मनोविश्लेषक मिलेंगे जो यह निष्कर्ष निकालेंगे कि सगीत से प्राप्त होने वाला आनन्द कष्ट देने से प्राप्त होने वाला आनन्द है, और सगीत का भावनात्मक अक्सर इस प्रकार

पहुँचाए गए कष्ट के कारण है।

सह्यौन सुखदुःखास्तित्व के अन्तर्गत अस्वाभाविक यौन आवेग की कुछ सब से उत्कट अभिव्यक्तियाँ आती हैं। सादवाद के कारण कुछ अत्यन्त हिंसात्मक दुराचार हो सकते हैं जो मानवस्वभाव के विरुद्ध हैं और मासोकवाद के कारण मानवीय प्रकृति का भेदा से भेदा अपमान हो सकता है। पर यह याद रखना जरूरी है कि दोनों ही स्वाभाविक मानवीय आवेगों पर आधारित हैं, पर वे उन प्रवृत्तियों के अन्तिम सीमान्त हैं जो अल्प मात्रा में होने पर वैधजैविक क्षेत्र के अन्तर्गत माने जा सकते हैं।

सह्यौन सुखदुःखास्तित्व का स्वाभाविक सामान्य आधार जटिल और बहु-मुखी है। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से दो बातें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए—(१) कष्ट चाहे पहुँचाया जाए या सहन किया जाए, पूर्वराग-प्रक्रिया की गौण उपज है, जो निम्नतर श्रेणी के जानवरों और मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। (२) कष्ट चाहे सहन किया जाए चाहे पहुँचाया जाए, विशेषतः जन्मजात अथवा वातावरण से प्राप्त स्नायविक शिथिल दशाओं में स्नायुओं के लिए उत्तेजक है और यौन केन्द्रों पर उसका जोरदार असर होता है। यदि हम इन दो आधारभूत बातों को ध्यान में रखें तो हमें सह्यौन सुखदुःखास्तित्व की प्रक्रिया के बहुरूपी यन्त्र को विशद रूप से समझने में कठिनाई नहीं होती और हमें उनके मनोविज्ञान की चाभी मिल जाएगी। यौन आवेग का प्रत्येक सह्यौन सुखदुःखास्तित्व वाला रूप या तो पूर्वराग के किसी आदिम स्तर की अतिवृद्धि है (जो कभी-कभी पूर्वजों से आए हुए लक्षणों के रूप में प्रकट होती है) या फिर वह उन प्रयत्नों को सूचित करती है जो शिथिल शरीर में यौन स्फीति की स्थिति उत्पन्न करने के लिए कामोद्दीपक के रूप में काम करते हैं।

सब तरह का प्रेम, जैसा कि प्राचीन अंग्रेज लेखक राबर्ट वर्टन ने बहुत पहले कहा था, एक प्रकार की दासता ही है। प्रेमी अपनी प्रेमिका का सेवक होता है। उसे प्रेमिका की सेवा करने और उसकी कृपादृष्टि पाने के लिए सब तरह के खतरे उठाने, अनेक सकटों का मुकाबला करने तथा बहुत से बुरे लगने वाले कामों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेमी के उस दृष्टिकोण के प्रमाणों से रोमांटिक कविता भरी पड़ी है। हम आदिम अवस्थाओं की ओर, असभ्य समाजों के बीच, जितना ही पीछे जाते हैं उसमें उतना ही यह देखते हैं कि पूर्वराग में प्रेमी की यह दासता और उन परीक्षाओं की कड़ाई जिनमें से उसे अपनी प्रेमिका की दयादृष्टि को पाने के लिए गुजरना पड़ता है, कुल मिलाकर शौंकिया दासता के रूप में स्पष्ट हो जाती है। जानवरों में यह चीज उससे भी अधिक अपरिपक्व रूप में देखी जाती है। मादा का

हृदय जीतने के लिए नर को अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक जोरदार उपयोग करना पड़ता है और अक्सर वह प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वन्दी के मुकाबले में लहू-लुहान और विकलाग होकर लौटता है। समान रूप में कष्ट सहना और कष्ट पहुँचाना पूर्वरोग का यदि आवश्यक नहीं तो आनुपगतिक अंग अवश्य है। जहाँ तक मादा का सवाल है, वह उसी प्रक्रिया में या तो सहानुभूतिपूर्ण अथवा अन्योन्याश्रित प्रभावों द्वारा पृथक् न हो सकने योग्य रूप से उलझी रहती है। और यदि पूर्वरोग की प्रक्रिया के दौरान में मादा का प्रेमी मादा का गुलाम है और यदि वह प्रसन्नतापूर्वक अपने सफल और असफल प्रेमियों को उन कष्टों को उठाती हुई देख सकती है जिनका कारण वह स्वयं है, तो अपनी बारी आने पर मादा भी उस कष्ट को सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है जो मैथुनिक प्रक्रिया में निहित रहता है, और अपने साथी के तथा उसके बाद उसके सन्तान के अधीन हो जाती है। बहुत से पक्षियों में मैथुन का अवसर आने पर जब नर कामोन्माद की अवस्था में पहुँच जाता है और अपेक्षाकृत निष्क्रिय मादा को कष्ट सहना पड़ता है तो यही देखने में आता है। इस प्रकार चैफिञ्च नामक प्राणी कठोर और निष्ठुर प्रेमनिवेदक है, यद्यपि जब मादा आत्म-समर्पण करने के लिए प्रस्तुत होने लगती है तो वह शान्त और सहानुभूतिशील हो जाता है। प्रेम में काटना-कटवाना भी एक ऐसा तरीका है जो जानवरों और मनुष्यों दोनों में पाया जाता है और घोंडे-गधे आदि मैथुन के पहले मादा को हलके से काटते हैं।

यह धारणा प्राचीन और वर्तमान दोनों ही युगों में व्यापक रूप से प्रचलित रही है कि कष्ट पहुँचाना प्रेमनिवेदन का एक लक्षण है। लूशियन एक स्त्री से यह कहलाते हैं—“जिसने अपनी प्रेमिका पर मुक्को की बौछार नहीं की और उसके बालों तथा उसके कपड़ों को नहीं फाड़ा, वह प्रेमिक क्या खाक है?” सर्वेन्टिस के ‘रिन्कोनेते’ और ‘कोर्तादिल्लो’ नामक उपन्यासों में भी इसी धारणा का प्रतिपादन किया गया है कि एक पुरुष का अपनी प्रेमिका को मारना-पीटना उसके प्रेम का एक प्रशंसित लक्षण है। और जेनेट की एक रोगिणी अपने पति के बारे में कहती है—“वह यह नहीं जानता कि मुझे किस प्रकार थोड़ा सा कष्ट पहुँचाया जाए। कोई भी स्त्री ऐसे पुरुष को प्यार नहीं कर सकती जो उसे जरा सा कष्ट न पहुँचाए।” इसको उलटें ढंग से मिलामा कान्ग्रेव के ‘ससारचरित्र’ में कहते हैं—“एक व्यक्ति की शक्ति उसकी क्रूरता है।”

सह्यौन सुखदुःखास्तित्व की अभिव्यक्तियाँ सिर्फ पूर्वरोग के स्वस्थ और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के पूर्वजानुग अतिरंजन होने के अलावा भी कुछ और हैं। वे विशेषतः अवयवों की दृष्टि से अशक्त शरीरों में यौन आवेग को पुनरुत्तेजित करने

के सहजातजन्य प्रयत्न की अभिव्यक्ति है। पूर्वराग की आनुषंगिक भावनाएँ जैसे क्रोध और भय स्वयं यौन सक्रियता के लिए उत्तेजक हैं इस प्रकार एक बुझते हुए यौन आवेग को प्रवल बनाने के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से गुस्सा या भय जागरित करना सम्भव है। इसे करने का सबसे सुविधापूर्ण तरीका कण्ट वाली क्रिया है, यदि कण्ट पहुँचाया जाए तो हम सादवाद में पहुँच जाते हैं, यदि कण्ट सहा जाए तो मासोक-वाद में पहुँच जाते हैं और यदि सिर्फ दर्शक के रूप में देखा जाए तो हम एक ऐसी मध्य स्थिति में रहते हैं जिसमें सहयौन सुखदुःखास्तित्व वाले दर्शक की सहानुभूति के रख के अनुसार सादवाद या मासोकवाद में से किसी एक का पुट दर्शन की क्रिया पर रहता है। इस दृष्टि से सादवादी या मासोकवादी समान रूप से कण्ट को एक साधन के रूप में काम में लाते हैं, जिससे वे आदिम भावना के विशाल स्रोत में से कुछ न कुछ निकाल लेते हैं और इस तरह अपने शिथिल यौन आवेग को शक्ति प्रदान करते हैं।

जब हम उन आधारों को समझ लेते हैं जिनपर सहयौन सुखदुःखास्तित्व वाली विच्युतियाँ स्थित हैं तो हम देखते हैं कि क्रूरता के साथ उनका सम्बन्ध केवल आकस्मिक है, आवश्यक नहीं। सादवादी व्यक्ति को क्रूर बनने की इच्छा प्रेरित नहीं करती, चाहे उसका काम वास्तविक रूप में कितना ही क्रूर क्यों न हो। वह स्वयं कोड़े मारने की अपनी भावना को जागरित करना चाहता है और ऐसा करने में वह अनेक मामलों में अपने शिकार की भी भावनाओं को जगा देता है। उसे सिर्फ इतना ही मालूम है कि इस कार्य को करने का सबसे शक्तिशाली तरीका यही है कि अपनी प्रेमपात्री को कण्ट पहुँचाया जाए। किन्तु अक्सर कर्ता की इच्छा यही रहती है कि पात्र इस कण्ट को आनन्द के रूप में महसूस करे। यहाँ तक कि स्वस्थ प्रेम के क्षेत्र में भी पुरुष उस स्त्री को जिसे वह प्यार करता है, हलका सा कण्ट अथवा परेशानी देना चाहता है और साथ ही हर ममय इस बात के लिए व्यग्र रहता है कि स्त्री पहुँचाई हुई परेशानी को पसन्द करे, यहाँ तक कि उसमें रस ले। सादवादी उससे महज एक कदम और आगे बढ़ जाता है और (जैसा कि एक मामले में, जिसका लेखा मौजूद है, हुआ था) लड़की को पिने चुभोता है और साथ ही यह आग्रह भी करता है कि लड़की के चेहरे पर मुस्कराहट नाचती रहे। उसकी इच्छा क्रूर होने की नहीं है। वह आनन्द देना ही अधिक पसन्द करता है, यद्यपि वह अपने शिकार के सिर्फ ऊपर से ही आनन्दित दिखलाई देने पर सन्तुष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि सादवादी जब इतना आगे बढ़ जाता है कि वह अपने शिकार का खून तक कर देता है, तब भी वह हत्या करने की इच्छा से नहीं किन्तु खून बहाने की इच्छा से परिचालित होता है और इस प्रकार उस भावनात्मक उत्तेजना को प्राप्त कर

चाहता है जो बहते हुए खून के दृश्य से प्रायः समस्त ससार में पाई जाती है। लेप-मेन ने बड़ी बारीकी के साथ इसी बात को परिलक्षित किया है कि सादवादी ढंग के अपराधों में साधारण घाव गले और पेड़ जैसे भागों में पाए जाते हैं, जिनपर चोट करने पर अधिक से अधिक रक्तस्राव होता है।

इसी प्रकार मासोकवादी में क्रूरता सहने की कोई इच्छा नहीं रहती। क्राफ्ट-एबिग, मोल और दूसरे लोग निष्क्रिय सहयौन सुखदुःखास्तित्व की जिस अल्प मात्रा को महज स्वस्थ अवस्था का एक उग्र रूप मानते हैं और जिसे यौन अधीनता-स्वीकृति की अवस्था कहते हैं उसमें गभीर हिंसा की— चाहे वह मानसिक हो या गारीरिक— जरूरत नहीं होती। इसमें तो सिर्फ प्रिय व्यक्ति के मन की तरफ और उसकी प्रभुता को गौरव के साथ स्वीकार कर लेना ही होता है। इस महत्त्वपूर्ण तथ्य के अलावा कि यौन अधीनता में मैथुन के लिए स्वस्थ आवेग मौजूद रहता है और मासोकवाद में उसका स्थान विकृत आवेग ले लेता है। यौन अधीनता और मासोकवाद के बीच कोई स्पष्ट सीमा-रेखा नहीं है और मासोकवादी में जैसे उसे उसका वांछित दुर्व्यवहार मिलता है उसमें वही आनन्द और कुछ मामलों में वही उल्लास कायम रहता है। इस दुर्व्यवहार में बहुत से कार्यों की, जैसे बाधा जाना और बेडियो से जकड़ा जाना, कुचला जाना, थोड़ा-थोड़ा गला घोटवाना, प्रिय व्यक्ति द्वारा घृणित समझे जाने वाले तुच्छ कार्य करना, गालियां खाना आदि सम्मिलित हैं। ये कार्य वास्तविक हो सकते हैं या केवल उनका ढोंग रचा जा सकता है। मासोकवादी के लिए ऐसे कार्य मैथुन के बराबर बन जाते हैं और अधिकांश मामलों में क्रूरता का यहां तक कि कष्ट का विचार ही नहीं उठता। यदि हम इस बात को याद रखें तो वे विशद काल्पनिक अवस्थाएँ पूर्णतया अनावश्यक जान पड़ती हैं जिन्हें मासोकवाद की व्याख्या करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने (यहां तक कि फ्रायड ने भी) बड़े परिश्रम से चतुराई के साथ गढ़ा है।

मासोकवादी की अभिव्यक्ति सामाजिक दृष्टि से बहुत ही कम महत्त्व रखती है और उनसे समाज के लिए अपेक्षाकृत बहुत ही कम खतरे हैं। इस प्रकार के सह-यौन सुखदुःखास्तित्व वाले उदाहरण सभ्यता के इतिहास में बहुत पहले से मिलते हैं, तो भी जब तक क्राफ्ट एबिग ने अपने ग्रन्थ 'साइकोपेथिया सेक्चुआलिस' में इस दशा के विशद लक्षणों की बहुत प्रमाणित व्याख्या नहीं की, तब तक मासोकवाद को एक निश्चित विपरीतता नहीं माना गया। सादवाद का सामाजिक और चिकित्सा-शास्त्र-सम्बन्धी कानूनी महत्त्व बिल्कुल अलग किस्म का है, यद्यपि जैविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह मासोकवाद के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। जहां एक ओर प्रेमावेश में कारखाना जैसी निर्दोष और स्वस्थ अभिव्यक्ति आती है, वहीं

दूसरी ओर उसके अन्तर्गत दशाओ के प्रकार सब से गम्भीर और समाज-विरोधी कार्यों तक भी प्रसारित रहते हैं, जैसा कि हत्यारे जैक के मामले में देखा जाता है। यह बात अवश्य है कि शेषोक्त दशाएँ एक ऐसे लगभग साधारण वर्ग की उग्रतम अवस्थाएँ हैं जिनमें मैथुनिक उद्देश्य से साथी को घायल किया जाता है। पर ऐसी बात नहीं है कि हर हालत में उसका खून ही किया जाए (लाकासाग्निय ने इस वर्ग की दशाओ का विशेष अध्ययन किया था)। ऐसी दशाओ के एक दूसरे महत्वपूर्ण वर्ग में स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाएँ तथा बालकों की देख-रेख करने वाले दूसरे लोग और नौकरानियाँ सादवादी उद्देश्यों से प्रेरित होकर बच्चों को कष्ट देती हैं।

सादवाद स्त्री और पुरुष दोनों में अभिव्यक्त होता है। मासोकवाद विशेषकर पुरुषों में अधिक पाया जाता है। यह कुछ तो इसलिए हो सकता है कि स्त्रियों में मासोकवाद का प्रारम्भिक सोपान अर्थात् एक सीमा तक यौन अधीनता प्रायः स्वस्थ है और कुछ इसलिए कि (जैसा कि मोल ने बतलाया था) स्त्रियों को उसकी जरूरत नहीं रहती क्योंकि वे सामान्यतः यौन कार्य में अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहती हैं। बात यह है कि मासोकवाद का प्रयोग शिथिल पुस्त्व के बदले में अन्य कुछ पाने के लिए या कोई उद्दीपन प्राप्त करने के लिए होता है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सादवाद और मासोकवाद के अन्तर्गत ही सहयौन सुखदुःखास्तित्व की समस्त अभिव्यक्तियाँ नहीं आ जाती। व्यापक अर्थ में सहयौन सुखदुःखास्तित्व कामात्मक प्रतीकवाद का एक बड़ा उपविभाग है और उसमें वे सब मामले समा जाते हैं जिनमें यौन आनन्द सक्रिय रूप से अथवा निष्क्रिय रूप से कष्ट, क्रोध, भय, व्यग्रता, मानसिक आघात, इच्छा-निरोध, अधीनता, तिरस्कार और सम्बद्ध मानसिक दशाओ से जुड़ा रहता है। चाहे यह संयोग वास्तविक हो या दिखावटी। कारण यह है कि इन सब दशाओ में कर्ता का उद्देश्य आदिम भावना के विशाल भंडार से सहायता लेना है और इसका उपयोग वह यौन आवेग को सबल बनाने के लिए कर सकता है। यही वह तरीका है जिससे कोड़े मारना (चाहे ऐसा किया जाए, सहन किया जाए, देखा जाए अथवा उसके सम्बन्ध में सोचा जाए) कुछ लोगों में प्रायः वचन से ही यौन उत्तेजक के रूप में कार्य कर सकता है। अधिकांश मामलों में शारीरिक और मानसिक ये दोनों तत्त्व प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार सहयौन सुखदुःखास्तित्व वाले मामलों का एक विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्ग बन जाता है। अन्य मामलों में विविध घटनाएँ, जिन्हें देखने मात्र से ही आकस्मिक भावनात्मक आघात लगता है, जैसे भूकम्प या साड़ों की लड़ाई या रिश्तेदारों की शवयात्रा, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु मैथुनिक उद्दीपन का कार्य करती है। यह उद्देश्य सादवादी या मासोकवादी रुख के अलावा भी कुछ और हो सकता है।

व्यापक रूप से देखने पर सहयौन सुखदुःखास्तित्व का क्षेत्र इस तरह बहुत विशाल है। इसके अलावा इन दशाग्रो के समूह ऐसे भी हैं जो इस विच्युति के सीमान्त पर स्थित हैं, यद्यपि इन दशाग्रो का शायद अधिक उपयुक्त ढंग से कामात्मक फेटिशवाद के साथ वर्गीकरण किया जा सकता है। गार्नियर ने कुछ-कुछ सादवादी-फेटिशवादी दशाग्रो का एक समूह खड़ा करने की कोशिश की थी, पर जो दशा उन्होंने सामने रखी उससे उनका तर्क सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि वह दशा पैर के प्रतीक रूप में बन जाने के वर्ग की थी। यद्यपि एब्राहम घटती हुई कामात्मक सक्रियता के तत्त्व को स्वीकार करते हैं, तो भी वे यह नहीं मानते कि यह जरूरी है कि यही तथ्य प्राथमिक हो। अवश्य वे यह मानते हैं कि मौलिक रूप से तगड़ी जिजीविषा के दमित या पक्षाघातग्रस्त हो जाने से भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने फ्रायड के इस सुझाव का उल्लेख किया कि शरीर की महको से होने वाले कामात्मक सुख तथा मूल में कामात्मक सुखबोध भी पैर के प्रतीक बन जाने के कारण-स्वरूप हो सकता है। ये तत्त्ववाद को चलकर सौन्दर्य-विरोधी होने के कारण पीछे हट जाते हैं, पर दर्शनानन्द रह जाता है।

सहयौन सुखदुःखास्तित्व और फेटिशवाद के योग को कासैंट^१ फेटिशवाद का नाम दिया गया है, जो क्वचित् ही पाया जाता है। यहा स्त्री की कडी चुस्त बाडिस एक प्रकार का कामात्मक प्रतीक बन जाती है, पर उसका आकर्षण दबाव-सम्बन्धी अनुभूतियों और बन्धनों के आकर्षण से सम्बद्ध रहता है। कार्ल एब्राहम ने २२ वर्ष के एक पुरुष विद्यार्थी की अपेक्षाकृत जटिल दशा की विशद व्याख्या की है। इस व्यक्ति में पैर-सम्बन्धी फेटिशवाद बाडिस-सम्बन्धी फेटिशवाद, जकड़ने वाले दबाव के प्रति आकर्षण और शरीर की महको से उत्तेजना होने की विच्युति यानी शरीर की अनुकूल महको के प्रति प्रेम, ये सब दशाएँ एकसाथ मौजूद थीं। इनमें से अन्तिम दशा, शरीर की महक से होने वाली कामात्मक उत्तेजना की विच्युति को मूल अभिव्यक्ति माना गया और उसका सम्बन्ध कर्ता की मा से स्थापित किया गया। इस व्यक्ति में मलद्वार तथा मूत्रप्रणाली द्वारा कामात्मक उत्तेजना होने की दशाएँ भी मौजूद थीं। जिस लडकी की दशा का पहले उल्लेख किया जा चुका है, उस लडकी के समान वर्तमान कर्ता भी बचपन में बैठकर एडियो से मलद्वार को दबाता था। उसमें स्त्री बनने की प्रवृत्ति भी मौजूद थी। वह अपने-आपको फीतो से कसने और ऊँची एडी के असुविधाजनक जूतों के पहनने के उद्देश्य से ही स्त्री होने की इच्छा करता था। कर्ता ने यौवनारम्भ के समय अपने-आपको अपनी मा

की एक पुरानी वाडिस से बाधना शुरू कर दिया था। ऐसा कोई भी आकस्मिक संयोग या घटना नहीं थी जिससे इन फेटिशवाद की दशाओं की व्याख्या की जा सके।

शवों (मुर्दों) के प्रति कामात्मक आकर्षण एक अन्य लक्षण है जिसे अक्सर सादवाद के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाता है। ऐसी दशाओं में निरवच्छिन्न अर्थ में न तो कष्ट पहुँचाया जाता है और न कष्ट सहा ही जाता है। इसलिए यहाँ सादवाद या मासोकवाद की दशाएँ मौजूद होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर जहाँ मुर्दा शरीर के साथ सम्पर्क होने वाले आकस्मिक भावात्मक आघात को कामात्मक उत्तेजना का कारण बतलाया जाता है, वहाँ ये सब दशाएँ सह्यौन सुख-दुःखास्तित्व की व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत आ जाती हैं। किसी अवसर पर अधिक उपयुक्तता के साथ उन्हें कामात्मक फेटिशवाद वर्ग के अन्तर्गत आने वाली दशाएँ भी कहा जा सकता है। जो भी हो, इलाज की दृष्टि से हम जब ऐसी दशाओं की चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से छानबीन करते हैं तो हम सामान्यतः ऐसे दशा-ग्रस्त लोगों को बहुत बड़े अंश में मनोरोगग्रस्त पाते हैं या उनमें मानसिक कम-जोरी रहती है। वे अक्सर मन्दबुद्धि, अल्प-अनुभूतिशील और अक्सर जडीभूत होते हैं। जैसा कि एपोलार ने वैम्पायर द मुई नामक इस दशा के विशेष प्रकार में बतलाया है। वे ऐसे पुरुष होते हैं जिन्हें स्त्रियाँ ठुकरा देती हैं और उनका मुर्दों के पास जाना प्रायः एक प्रकार का हस्तमथुन है या किसी भी परिस्थिति में उसकी तुलना जानवरों के साथ व्यभिचार करने की विच्युति से की जा सकती है। ऐसी दशाओं को जिनमें मुर्दों के साथ सिर्फ दुर्व्यवहार ही नहीं किया जाता, बल्कि उनका अंग-भंग भी कर दिया जाता है (जैसे सार्जेंट वट्रेंड के मामले में हुआ था)। कभी-कभी शव को कष्ट देने की विच्युति को शवमर्षण सादवाद का नाम दिया जाता है। अवश्य ही यहाँ सकुचित अर्थ में वास्तविक सादवाद की दशा नहीं है, वट्रेंड ने इसकी शुरुआत इस कल्पना से की कि वह स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। बाद को वह कल्पना करने लगा कि स्त्रियाँ मुर्दा थीं। इसलिए उसके भावनात्मक विकास में सादवादयुक्त विचार तो कार्यमात्र थे, न कि कारण। बात यह है कि हर हालत में उसका लक्ष्य क्रूरता करना नहीं था। उसका लक्ष्य तो हमेशा प्रबल भावना को जगाना था। ऐसी दशाओं में अंग-भंग सिर्फ भावनात्मक उत्तेजना को बढ़ाने के लिए किया जाता है और ऐसी दशाएँ बहुत ही असामान्य और अस्वाभाविक होती हैं।

पहले कुछ लोगो का (जैसे क्राफ्ट एविग और लेपमान का) विचार था कि मानसिक रूप से स्वस्थ वृद्ध पुरुषो द्वारा बच्चो के प्रति जो अपराध किए जाते हैं वे अपराध सिर्फ स्वाभाविक यौन सग्वन्धो से परितोष होने के कारण होते हैं, पर यह कथन सन्दिग्ध है । हिर्शफेल्ड को अपने दीर्घ और व्यापक डाक्टरी अनुभव के दौरान में बच्चो के प्रति यौन अपराध करने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसी दशाओ में हमेशा सावधानी के साथ मनश्चिकित्सा के ढंग पर छानबीन करनी चाहिए ।

सहायक पुस्तक-सूची

क्राफ्ट एविग—Psychopathia Sexualis

थायनाट तथा वेइसे—Medico-Legal Aspects of Moral offences

यौन विच्युतियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण

रेमी द गुरमो ने अपनी पुस्तक 'फिजिक दलामूर' (प्रेम का शरीरशास्त्र) में लिखा है—“प्रेम का निदानशास्त्र एक नरक है, जिसके दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए ।” इस प्रकार की हास्यास्पद नाटकीयतापूर्ण घोषणा प्रेम पर विचार करने वाले किसी ऐसे दार्शनिक द्वारा ही की जा सकती थी जो वैज्ञानिक प्रगिक्षण से कोरा रहा है, भले ही अपने क्षेत्र में वह कितना ही प्रशसनीय क्यों न हो । और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वान्डि वेल्डे जैसे स्त्रीरोगविशेषज्ञ ने उसका समर्थन कैसे कर दिया । जैसा कि अरस्तू ने कहा था, अलकारशास्त्र का वेत्ता होना एक बहुत बड़ी बात है । और इसलिए कहा जा सकता है कि 'नरक का द्वार' वाला रूपक गलत है । इस स्थान पर हम दान्ते द्वारा लिखित-दिव्य सुखान्त नाटक जैसे किसी आदर्शवादी नाटक के रगमच पर नहीं हैं । यहा तो हम जीवविज्ञान के क्षेत्र में हैं जहा किसी दरवाजे को खोले बगैर ही शरीरशास्त्र की बाते निरन्तर रोगनिदानशास्त्र में जाकर अदृश्य रूप से उसमें घुलती-मिलती रहती हैं । रोगनिदानशास्त्र के तत्त्वो को पहले से ही सम्बद्ध शरीरशास्त्र के तत्त्वों में पाया जा सकता है और रोगनिदानात्मक प्रक्रियाएँ भी शरीर-विज्ञान के नियमों का अनुसरण करती हैं । जब हम यथेष्ट सावधानी के साथ जाच करते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक सहीदिमाग पुरुष कुछ, विकृतमस्तिष्क-सुलभ तत्त्वो को व्यक्त करता है और विकृतमस्तिष्क पुरुष सहीदिमाग पुरुष के किसी पहलू को सिर्फ

अव्यवस्थित ढग से या बढा-चढाकर व्यवस्त करता है। सहीदिमाग और विकृत-मस्तिष्क व्यक्तियों को एकसाथ लेने पर उन्हें एक ही ग्राफ रेखा पर अलग-अलग अशो के प्रकारभेदो के रूप में दर्शया जा सकता है। प्यार में जो स्त्री एकाएक कह उठती है, “मैं तुम्हें खा सकती हूँ”, उसका सम्बन्ध शृखलावद्ध रूप से ‘हत्यारे जैक’ के साथ जोडा जा सकता है। यह ठीक है कि इस शृखला की कडिया अपने-आपमें बहुत छोटी हैं। हम सब में न्यूनाधिक विकसित रूप में अनाचार के कीटाणु विद्यमान हैं।

अतएव कोई यौन कार्य इसलिए गहित नहीं बन जाता कि वह अस्वाभाविक है। यह दृष्टिकोण किसी समय प्रचलित था। क्या स्वाभाविक है, इसकी एक सकुचित धारणा मानी जाती थी और इस धारणा के अलावा हर एक चीज अस्वाभाविक थी, और उसके लिए यदि सजा नहीं तो गाली-गलौज अवश्य ही मिलती थी, यहां तक कि कडी सजा भी दी जाती थी क्योंकि ऐसे कार्य को शायद अपराध और प्राय निश्चित रूप से एक पाप तो माना ही जाता था।

चूँकि क्या स्वाभाविक है और क्या नहीं, इस सम्बन्ध में अब हमारा ज्ञान बढ गया है और हमें प्रकृति में अनगिनत प्रकारभेदो को स्वीकार करना पड रहा है। इससे एक अलग प्रकार की धारणा बढ रही है। हम देखते हैं कि विवेकपूर्वक इनका फर्क समझना जरूरी है। अब प्रश्न यह नहीं रह गया है कि क्या अमुक कार्य अस्वाभाविक है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या अमुक कार्य हानिकारक है? समाज को यौन जोडो की विविधताओं से सम्पर्क नहीं है, किन्तु यौन कार्य के उन प्रकार-भेदो को निश्चित करने की चिन्ता है जो हानिकारक हैं। यह प्रश्न कुछ महत्त्वपूर्ण है क्योंकि तजुर्वेकार डाक्टरों का यह विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों से ‘विपरीतताएँ’ (जैसा कि यौन कार्य के कुछ तरीको को अभी तक अक्सर कहा जाता है) अपेक्षाकृत अधिक सामान्य हो गई हैं। बहुत से कारणों से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी। कुछ अश में इस बात को बडा महत्त्व दिया जाता है कि वेश्या-गमन में कमी हो गई है और लोगो में वेश्याओं के साथ सम्बन्ध करने के प्रति विरक्ति बढ गई है। साथ ही लोगो की परितृप्ति अब वेश्याओं के बदले ऐसी स्त्रियों से होती है जो नैतिक सिद्धान्तों के कारण या गर्भ रह जाने के भय के कारण वास्तविक मैथुन नहीं करने देती।

इसके बाद सम्भवत हमें सम्यता की प्रगति से परिमार्जन की मात्रा में होने वाली वृद्धि पर भी विचार करना होगा, जिससे प्रेमियों को उन तरीको से आनन्द मिलता है जो आदिम लोगो को अथवा तीव्र प्रेम के अभाव में स्वयं इन प्रेमियों को घृणित दिखलाई देगे। अवश्य ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यौन भावना की किसी

गहरी विच्युति के कारण जैसे यौन विपरीतता या मासोकवाद या फेटिशवाद के कारण कामात्मक परितृप्ति की सम्भावना तभी होती है जब कि यौन उत्तेजना किसी विकृत प्रणाली में होती है। यहाँ भी विपरीतता अपने चरम बिन्दु पर नहीं पहुँचती और वोल्वास्ट के शब्दों में यह अक्सर सहीदिमाग व्यक्तियों के जीवन में स्वाभाविक घटक के रूप में पाई जाती है। फ्रायड ने सम्भवतः सच ही कहा है कि ऐसा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं है जिसमें विपरीतता के ऐसे तत्त्व कभी न कभी पाए न जाए।

धीरे-धीरे आज हम इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि यौन आवेग की अस्वाभाविक परितृप्ति की दशा में किसी प्रकार की भर्त्सना अथवा दो ऐसी दशाओं के अतिरिक्त हस्तक्षेप या निन्दा करने की जरूरत नहीं है, चाहे यह दशा कितनी ही असाधारण यहाँ तक कि घृणात्मक क्यों न दिखलाई देती हो। ये दो दशाएँ इस प्रकार हैं। एक तो वह दशा जिसमें चिकित्साशास्त्र का विरुद्धाचरण किया जाता है और दूसरी वह जिसमें कि कानून तोड़ा जाता है। इसका अर्थ यह है कि पहली दशा में कर्ता अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है और इस दशा में उसे डाक्टरी चिकित्सा या मनश्चिकित्सक द्वारा चिकित्सा की जरूरत है। दूसरी दशा में वह अपने साथी या साथिन या किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य या अधिकारों को हानि पहुँचा सकता है और इस दशा में कानून को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। साथ ही ऐसे भी बहुत से तरीके हैं जिनसे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर कानूनी कार्यवाही की जाती है, या कुछ लोगों के मत के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। किसी नाबालिग को फुसलाना, व्यभिचार द्वारा दाम्पत्य-अधिकारों का हनन, मैथुन द्वारा किसी रोग का सक्रमण, दृश्यगत रूप से यौन परितृप्ति के लिए क्रूरता करना (भले ही कर्ता का उद्देश्य ऐसा न करना रहा हो) आदि इस प्रकार की हानियाँ हैं। इनमें से बहुत से प्रश्नों पर मतैक्य है। सिर्फ समलैंगिक अप्राकृतिक व्यभिचार की अभिव्यक्तियों का मामला ही एक ऐसा मामला है जिसपर अभी तक व्यापक मतभेद है और अलग-अलग देशों में उसके प्रति अलग-अलग कार्यवाही की जाती है। इस विषय पर हम अगले अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे।

समलैंगिक मैथुन हर जगह और हमेशा मौजूद रहा है। यह दशा प्रकारान्तरो की स्वाभाविक और अपरिहार्य परिधि के भीतर ही आने वाली अन्तर्यौन दशाओं में से एक है। इस तथ्य के अलावा और इस तथ्य के अलावा भी कि समलैंगिकता बाल्यावस्था में लैंगिक प्रभेद के प्रति उदासीनता पर आधारित होती है। कुछ देशों में और कुछ संस्कृतियों में समलैंगिक व्यभिचार एक फैशन के रूप में लोकप्रिय रहा

है या एक आदर्श के रूप में वाञ्छनीय रहा है। वह सिर्फ कानून ही बनाने से, चाहे वे कानून कितने ही कड़े क्यों न हों, या सामाजिक तिरस्कार या डर से निर्मूल नहीं किया जा सकता। ईसाई-धर्म के प्रचलन की शुरू की सदियों में जब कान्स्टेन्टाइन के ईसाई होने के साथ राज्य पर नए धर्म का आधिपत्य हो गया तो समलैंगिक मैथुन के विरुद्ध बहुत सी दिल दहलाने वाली घोषणाएँ की गईं और फ्रांस में क्रान्ति के ऐन पहले तक समलैंगिक व्यभिचार करने वाले पुरुषों को कभी-कभी जिन्दा जला दिया जाता था। जो भी हो, क्रान्ति के बाद नेपोलियन-रचित संहिता के साथ-साथ वयस्को में सहमति से छिपकर निजी स्थान में समलैंगिक मैथुनिक कार्यों को कानूनी तौर पर दण्डनीय अपराध मानना बन्द हो गया, यद्यपि ऐसे कार्यों को नावालिगो के साथ या सामाजिक स्थानों में करने पर कड़ी सजा दी जाती थी। अब उन सब देशों में उसी नियम का अनुसरण किया जाता है जिनपर नेपोलियन-संहिता का प्रभाव पड़ा है। जो भी हो, अन्य देशों में विशेषकर इंग्लैंड और अमेरिका में प्राचीन कठोर दृष्टिकोण अभी तक मौजूद है और पुराने कानूनों में सुधार करना मुश्किल दिखलाई पड़ता है। इन देशों में अभी तक सिर्फ इतना ही किया गया है कि कुछ हद तक इन कानूनों का पालन किया जाए।

समाज में अपेक्षाकृत प्रबुद्ध दृष्टिकोण के विकास की हम आशा कर सकते हैं। उससे आगे चलकर बहुत-कुछ होने को बाकी है। यौन कार्य और यौन रुख जब तक सामाजिक अपराध नहीं बन जाते, उन्हें निबटाना किसी अन्य व्यक्ति का नहीं बल्कि सम्बन्धित व्यक्तियों का कार्य है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे कार्य और रुख एक बड़ी हद तक जन्मजात बनावट के परिणाम होते हैं। जब डाक्टर के सामने तथाकथित अथवा जन्मजात दिखलाई देने वाली यौन विच्युतियाँ आती हैं तो एक कठिन समस्या पैदा हो जाती है। क्या डाक्टर उस मरीज को 'स्वस्थ' बनाने की कोशिश करे, जबकि मरीज के लिए 'स्वस्थता' की दशा वही है जो सच्चे रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अस्वाभाविक और विपरीत होगी। मै वोल्वार्स्ट के इस कथन से सहमत हूँ कि—“यदि हम इस सिद्धान्त पर अमल करें कि ऐसी कोई भी यौन विच्युति कर्ता के लिए स्वस्थ और स्वाभाविक है जिससे उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचाए बिना परितृप्ति प्राप्त हो जाती है तो हम सम्भवतः ठीक रास्ते पर पहुँच जाएँ।” यद्यपि यहाँ इतना और जोड़ देना चाहिए कि यदि किसी अन्य व्यक्ति को इस विच्युति से हानि पहुँचती है तो हमें अपने इस दृष्टिकोण में कुछ संशोधन करना होगा। हमें व्यर्थ में कठोर दमन की प्रक्रिया अपनाएँ की जरूरत नहीं है। तथापि हमें उन लोगों को ऐसी विच्युतियों के डाक्टरी इलाज यहाँ तक कि चीर-फाड़ द्वारा इलाज की भी सुविधाएँ देनी चाहिए जिन्हें व्यक्ति

भारी बोझ समझते हैं, चाहे ये विच्युतिया जन्मजात हो या अन्यथा हो। हमारा उद्देश्य न्यायपरक होने के साथ ही सहानुभूतिशील भी होना चाहिए।

यौन मामलो में जो अपेक्षाकृत सहनशीलता वाञ्छनीय दिखलाई देती है उससे सिर्फ उन लोगो के प्रति अन्याय का ही सम्बन्ध नहीं है जो ग्रीस से कुछ हटकर चलने वाले हैं बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे में उसका असर पड़ता है और नैतिक प्रणाली को एक नई स्थिरता प्राप्त होती है। यौन विविधताओं को अनाचार या अपराध मानकर कार्यवाही करना बेकार तो है ही, साथ ही उससे इन कार्यवाहियों की सफलताओं के कारण सामाजिक प्रणाली पर से लोगो का विश्वास उठता जाता है और विविधताओं का प्रचलन और बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे मामलो में, जैसा कि हम जानते हैं (शराब के सम्बन्ध में अब इस बात को अच्छी तरह मान लिया गया है), निषेध उत्तेजना का कार्य करते हैं। यूनान में यौन अभिव्यक्तियों के इतिहासज्ञ लिखत ने ग्रीस में यौन विपरीतताओं की विरलता को दिखलाया है। याद रहे कि वे समलैंगिकता को विकृति नहीं, बल्कि विवाह के साधारण पूरक के रूप में मानते हैं। वे बतलाते हैं कि इसका कारण यह था कि यूनानी समाज के लिए यौन विषय (सिवाय उन मामलो के जिनमें बच्चे सम्पृक्त होते थे अथवा हिंसा निहित होती थी) नैतिकता के अन्तर्गत नहीं थे। नैतिकता का सम्बन्ध तो अन्याय, राज्य के विरुद्ध अपराध तथा अन्य अपराधों से था। जहाँ सामान्य सम्बन्ध बन्धनरहित होते हैं, बनावटी तौर पर प्रकारभेद नहीं पनपते और यदि ऐसे प्रकारभेद होते भी हैं तो वे किसीका ध्यान आकर्षित नहीं करते। वोल्वास्ट कहते हैं—“यह गोरख-धन्धा जैसा दिखलाई दे सकता है, पर यह सच है कि अमेरिकन समाजों में यौन विपरीतता का प्रसार एक बड़ी सीमा तक नैतिक सस्थाओं द्वारा और उनकी सहायता से पनपा है। अवश्य ही ऐसा उनके अनजान में और उनकी मूर्खता से हुआ है।

अब हम यूनानी नैतिकता के युग में लौटने की आशा या इच्छा नहीं कर सकते। दोनों ही हालतों में समान रूप से सुन्दर शरीर और आत्मा वाला आदर्श हमारी पहुँच से बाहर हो सकता है। पर इसमें सन्देह नहीं कि धीरे-धीरे हम झूठी धारणाओं और कानूनी सामाजिक निषेध के लिए होने वाले दकियानूसी और कठोर प्रयासों का ध्वंस कर डालेंगे। ऐसा करके हम अपने आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करेंगे और ऐसे नुस्खों को दूर कर जो सिर्फ कमजोरी के स्रोत थे, अपने आचारशास्त्र को सशक्त बनाएंगे।

सहायक पुस्तक-सूची

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol II
'Sexual Inversion'

डब्ल्यू मैकडूगल—Outline of Abnormal Psychology.

ए० एल० वोल्वास्ट—'Sexual Perversions Their Medical and
Social Implications Medical Journal and Record, July 1931

हेस लिखत—Sexual life in Ancient Greece

समलैंगिक मैथुन

यौन विपरीतता

जब यौन आवेग अपने ही लिंग के व्यक्ति की ओर परिचालित होता है तो हमारा सावका एक ऐसी गुमराही से पड़ता है जिसे यौन विपरीतता, प्रतिकूल स्वभावयुक्त यौन भावना, यूरेनवाद या अधिक सामान्य तौर पर समलैंगिकता कहा जाता है। यह दशा सामान्य और स्वाभाविक भिन्नलैंगिक यौन सम्बन्धों से विलकुल उलटी है। इस प्रकार की मैथुनिक गड़बड़ी के समस्त रूपों के लिए समलैंगिकता सब से उपयुक्त शब्द है, जो सामान्य, स्वाभाविक भिन्नलैंगिक यौन सम्बन्धों से विलकुल अलग है। साथ ही दृश्यमान जन्मजात और निश्चित रूपों के लिए यौन विपरीतता सब से अच्छा शब्द है। यह विच्युति अन्य समस्त यौन विच्युतियों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसे आवेग को सामने रखती है जो साधारण और स्वाभाविक पात्र या लक्ष्य से हटकर पूर्ण और मूलभूत रूप से एक ऐसे पात्र में स्थानान्तरित हो जाता है जो अपने लिंग का होता है। यह पात्र या लक्ष्य स्वाभाविक अवस्था में यौन वासना के क्षेत्र के बाहर रहता है। फिर भी उसमें वे सब गुण और लक्षण मौजूद रहते हैं जो मानवीय स्नेह के प्रति आवेदन करते हैं और अन्य मानसिक गड़बड़ियों की अपेक्षा इस गड़बड़ी से अधिक परितृप्ति मिलती है। सम्भवतः यही विशेषता इस आवेग को इतना महत्त्वपूर्ण बना देती है। यह महत्त्व तीन प्रकार से प्रकट होता है—(१) इस आवेग का व्यापक प्रचार और संस्कृति के विभिन्न गुणों में इसे प्राप्त बड़ा हिस्सा, (२) आज की सभ्यता में उसका अधिक प्रचलन, और (३) ऐसों विख्यात पुरुषों की संख्या की अधिकता जिनमें यह गुमराही मौजूद थी।

जानवरों में जो समलैंगिक अति मिलती है उसे समलैंगिकता का मूलभूत और स्वाभाविक आधार कहा जा सकता है। वह स्तनपान कराने वाले विविध प्राणियों में और जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए विशेषतः जानवरों में, जिनका विकास की दृष्टि से मनुष्य के बाद ही दूसरा नम्बर है, आम तौर से पाई जाती है। जी० वी० हैमिल्टन वन्दरो और लगूरो का अध्ययन करने के बाद लिखते हैं कि “अपरिपक्व

उम्र के नर बन्दर आवश्यक रूप से एक ऐसे काल में से गुजरते हैं जिसमें वे प्रकट रूप से और करीब-करीब निरवच्छिन्न रूप से समलैंगिक ही होते हैं। यौन परिपक्वता प्राप्त करने के बाद एकाएक यह युग समाप्त हो जाता है और वह भिन्न-लैंगिक मैथुन की दशा में प्रवाहित हो जाता है।" जुकरमेन ने, जिन्होंने लगूरो और शिम्पेजी के समलैंगिक यौन व्यवहार का घनिष्ठ अध्ययन किया है, कभी-कभी यह देखा कि समलैंगिकता नर की अपेक्षा मादा में अधिक स्पष्ट होती है और वे यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि बड़े बन्दरों में समलैंगिक और भिन्नलैंगिक मैथुनिक व्यवहार में कोई स्पष्ट प्रभेद नहीं होता।

बहुत सी असभ्य और बर्बर जातियों में समलैंगिक व्यभिचार प्रख्यात रहा है और कई बार वह श्रद्धा की दृष्टि से भी देखा जाता रहा। ऐसा उन प्राचीन सभ्यताओं में भी था जिनके आधार पर हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ। लगभग चार हजार वर्ष पहले असीरियन उससे परिचित थे और मिश्रवासी अपने देवताओं होरस और सेत को समलैंगिक मैथुनकारी बताते हैं। न केवल धर्म से वल्कि सैनिक गुणों से भी समलैंगिकता का सम्बन्ध जोड़ा गया है और इस रूप में प्राचीन कार्थेजीनिया-वासियों, डोरियन और सिथियन समाजों में और बाद में रोमन लोगों में उसका प्रचलन था। अतः चलकर यूनानी लोगों ने उसे सैनिक गुणों के लिए तो आदर्श माना ही, साथ ही बौद्धिक कलात्मक सौन्दर्यपूर्ण और नैतिक गुणों के लिए भी आदर्श माना। यूनान में अनेक लोग तो उसे भिन्नलैंगिक प्रेम से भी स्वस्थतर और अधिक शरीर मानते थे। ईसाई-धर्म के आगमन के पश्चात् उसका पाया तो जमा रहा, पर वह बदनाम हो गया। साथ ही समलैंगिक मैथुनिक कार्यों के अलावा जो इस प्रकार के व्यक्तियों की वैचारिक दृष्टि से पूजा होती थी वह भी भुला दी गई या अब अज्ञात हो चली। मनोवैज्ञानिक गडबडी के रूप में भी इसे स्वीकृति नहीं मिली। जस्टिनियन के काल के बाद ही समलैंगिकता को पुरुष के साथ पुरुष द्वारा अप्राकृतिक व्यभिचार यानी गवारु दुर्व्यसन या अपराध के रूप में स्वीकार किया गया और इस अपराध के लिए राज्य द्वारा कड़ी से कड़ी और गिरजों द्वारा कड़ी से कड़ी धार्मिक सजा, यहाँ तक कि जिन्दा जला देने की सजा रखी गई।

मध्ययुग में यह सम्भव हो सकता है कि यौन विपरीतता न केवल फौजी लष्करो में, वल्कि मठों में भी पनपती थी। इसी कारण धार्मिक ग्रन्थों के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अध्यायों में उसका लगातार उल्लेख मिलने लगा। जो भी हो, सांस्कृतिक नवजागरणयुग तक यौन विपरीतता ने बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया, दान्ते का गुरु लातिनी विपरीत यौन वृत्ति का पुरुष था और दान्ते ने लिखा है कि उस युग के प्रसिद्ध और बौद्धिक रूप से उन्नत लोगों में यह विपरीतता पाई जा

थी। विपरीतता के कारण सुप्रसिद्ध मानवतावादी म्यूरे के सिर पर जीवन भर मौत के खतरे की तलवार कच्चे धागे से लटकती रही। नवजागरणयुग का सबसे महान् मूर्तिकार माइकेल एंजलो समलैंगिक आदर्शों और वासनाओं का पोषण करता था, यद्यपि यह मान लेने का कोई कारण नहीं है कि जिन पुरुषों के प्रति वह आकर्षित था उनके साथ उसका शारीरिक सम्बन्ध भी था। इंग्लैंड में नवजागरण-युग के अन्यतम प्रधान कवि मार्लो स्पष्टतः इसी भावना से ग्रस्त व्यक्ति थे। साथ ही ऐसा विश्वास करने के लिए आधार मौजूद है कि वेकन भी इसी तरह के थे।

यह विलकुल सच है कि कोई यौन विपरीत व्यक्ति गायद ही किसी डाक्टर के पास जाता है। अक्सर वह जो कुछ है, उससे भिन्न या अलग नहीं होना चाहता। यदि उसकी बुद्धि औसत दर्जे से ऊपर नहीं होती तो औसत दर्जे की अवश्य होती है, इसलिए वह बड़ी सावधानी के साथ अपने राज को छिपाए रहता है और गायद ही उसकी तरफ पुलिस का ध्यान जाता है। इस तरह यौन विपरीतता कितनी अधिक पाई जाती है यह उन लोगों के लिए अज्ञात रहता है जो यह नहीं जानते कि उसे कैसे और कहा खोजना चाहिए। जर्मनी में हिर्शफेल्ड ने, जिनका समलैंगिकता-सम्बन्धी ज्ञान बेजोड़ है, दिखलाया है कि आवादी के विभिन्न वर्गों में समलैंगिक मैथुनकारी और उभलैंगिक मैथुन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में लगाए गए विभिन्न अनुपात एक प्रतिशत से लेकर पाँच प्रतिशत तक हैं। इंग्लैंड में मैंने भी अपने स्वतन्त्र पर अपेक्षाकृत कम सम्पूर्ण और कम व्यापक निरीक्षण से भी शिक्षित मध्यमवर्ग में इतना ही अनुपात पाया। पर निम्नतर सामाजिक वर्गों में समलैंगिकता निश्चित रूप से उससे कम नहीं है और यदि उनमें समलैंगिकता अन्तर्निहित नहीं होती है तो भी इतना कहा ही जा सकता है कि उनके बीच समलैंगिकता के प्रति अरुचि का अभाव रहता है। बहुत से यौन रूप से विपरीत व्यक्तियों ने इस बात का उल्लेख किया है। इस मामले में यह समलैंगिकता स्त्रियों में भी प्रायः उतनी ही सामान्य दिखलाई देती है जितनी कि पुरुषों में, यद्यपि स्त्रियों में उसका पता लगाना अपेक्षाकृत मुश्किल है। समलैंगिकता की बहुत प्रकट और स्पष्ट दशाएँ शायद स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम पाई जाती हैं, पर अपेक्षाकृत कम स्पष्ट और कम गहरी दशाएँ उनमें शायद पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती हैं। कुछ पेशों में अन्य पेशों की अपेक्षा यौन विपरीततायुक्त लोगों का अनुपात अधिक दिखाई देता है। यौन विपरीतता वैज्ञानिक और डाक्टरी पेशों के आदमियों के बीच विशेष रूप से अधिक नहीं पाई जाती, पर वह साहित्यिक और कलाकारों में अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है और नाटक-सम्बन्धी पेशों में तो अक्सर पाई जाती है। वह बाल सवारने वालों, होटल के स्त्री-पुरुष बेयरों में भी

विशेष रूप से पाई जाती है। शिक्षित यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों में कलात्मक प्रवृत्ति या संगीत-प्रेम बहुत बड़े अनुपात में, मेरे अनुमान के अनुसार ६८ प्रतिशत तक पाया जाता है।

अमेरिका में शिक्षित और ऊँची नौकरी करने वालों के बीच खोज करते समय एम० डब्ल्यू०-पेक ने यह पाया कि बोस्टन के कालेज के ६० व्यक्तियों में से, जो विश्वविद्यालय और कालेज-जीवन के सभी विभागों का प्रतिनिधित्व करते थे, ७ निश्चित रूप से समलैंगिक थे, और उनमें ६ ने वयस्कावस्था में प्रकट रूप से समलैंगिक कार्य करने की बात को स्वीकार किया। अन्य दो व्यक्ति निकट रूप से अवचेतन रूप से समलैंगिक थे। पेक का विचार है कि कालेजों के व्यक्तियों में कम से कम १०% समलैंगिक होते हैं, भले ही वे इस सम्बन्ध में कोई कार्य करें या न करें। जी० बी० हैमिल्टन ने देखा कि उनके द्वारा लिए हुए १०० विवाहित पुरुषों में सिर्फ ४४ ही ऐसे थे जिन्हें वचपन में खेले गए किसी प्रकार के समलैंगिक खेलों की याद नहीं आती है, जब कि ४६ पुरुषों और २३ स्त्रियों ने बतलाया था कि अपने ही लिंग के व्यक्तियों की मित्रता से वचपन में उनके यौन अंग उत्तेजित हो जाते थे। कैथेराइन डैविस ने पाया कि ३१ ७ प्रतिशत स्त्रियों ने दूसरी स्त्रियों के साथ घनीभूत भावनात्मक सम्बन्धों को स्वीकार किया और २७ ५ प्रतिशत अविवाहित स्त्रियों ने मजूर किया कि वचपन में वे समलैंगिक यौन खेलों को खेलती थी। इनमें से ४८ २ प्रतिशत ने किशोरावस्था के बाद ऐसे खेलों को बन्द कर दिया।

फिर समलैंगिक व्यभिचार का महत्त्व समलैंगिक वेश्यावृत्ति के प्रचलन से भी दृष्टिगोचर होता है। इसका विशेष तौर पर बर्लिन में अध्ययन किया गया है, जहाँ पुलिस स्त्री-वेश्यावृत्ति की तरह उससे चश्मपोशी करती है, ताकि वह उसकी अभिव्यक्ति को उचित सीमा और नियन्त्रण में रख सके। हिर्शफेल्ड के विचार से बर्लिन में पुरुष-वेश्याओं की संख्या लगभग २०००० है। अभी हाल में और अपेक्षाकृत सावधानी के साथ किए गए वेर्नर पिक्टन के अनुमान के अनुसार वह संख्या ६००० है। इनमें से एक तिहाई से अधिक व्यक्तियों को मनोविकारग्रस्त निर्धारित किया गया है। स्वयं समलैंगिक व्यभिचारियों की संख्या उनकी एक चौथाई से भी कम है। स्त्री-वेश्यावृत्ति की तरह यहाँ भी बेकारी को ही इसका कारण माना जाता है, पर सम्भवतः दूसरे विविध तत्त्व भी इसके कारणों में आ जाते हैं।

यद्यपि यौन विपरीतता, इस तरह इतना महत्त्वपूर्ण व्यापार है, तो भी हाल में ही उसे स्वीकार किया गया है या उसके सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ है। यह पहले-पहल जर्मनी में शुरू हुआ। अठारहवीं सदी

ग्रन्त में जर्मनी में दो पुरुषों की दशाओं का वर्णन प्रकाशित हुआ था, जिनमें कर्ता अपने ही लिंग के व्यक्तियों के प्रति विशिष्ट यौन आकर्षण को व्यक्त करते थे। पर इसके बावजूद कि हास्ली, केंस्पेर और विगेपकर उलर्राख्स ने (जिन्होंने इस दशा को यूरेंवाद का नाम दिया था) उसके लिए आगे और रास्ता बनाया। सन् १८७० के बाद ही वेस्टफाल ने एक यौन विपरीत स्वभाव की स्त्री का विशद पूर्व-इतिहास प्रकाशित किया और स्पष्ट रूप में यह बतलाया कि यह दशा जन्मजात थी तथा वातावरण से प्राप्त नहीं थी, इसलिए इसे पाप नहीं कहा जा सकता था। साथ ही इस दशा में यद्यपि स्नायविक रोगग्रस्त अवस्था के तत्त्व भी मौजूद थे तो भी यह पागलपन की दशा नहीं थी। इसके बाद ही यौन विपरीतता का अध्ययन तेजी के साथ बढ़ने लगा। क्राफ्ट एविग यौन विपरीत दशा के प्रथम महान् चिकित्सक थे और उन्होंने अपनी पुस्तक 'साइकोपेथिया सेक्चुआलिस' में बहुत सी दशाएँ सङ्गृहीत कीं। यह यौन मस्तिष्क-विकृति के सम्बन्ध में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी और इसकी ओर सामान्यतः लोगो का ध्यान आकृष्ट हुआ। इसके बाद मोल ने यौन विपरीतता पर अपना प्रगल्भ ग्रन्थ प्रस्तुत किया। क्राफ्ट एविग की अपेक्षा उनकी आलोचक दृष्टि अधिक तेज थी और उनके वैज्ञानिक संस्कार व्यापक थे। फिर मैग्नस हिर्गफेल्ड ने, जिन्हें यौन विपरीतताग्रस्त व्यक्तियों की बेजोड़ और सब से अधिक सहानुभूतिपूर्ण जानकारी थी, इस सम्बन्ध में हमारी जानकारी बढ़ाने में भारी योग दिया। सन् १९१४ में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'डर होमोसेक्चुआलिटाट' सम्पूर्ण विषय का एक विश्वकोष ही है, जिसका अंग्रेजी में अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है। मालूम होता है कि इटली में इस दशा के लिए 'यौन विपरीतता' नाम पहले-पहल प्रचलित हुआ था और शुरू से ही रिच्ची, तमासिया, लोम्ब्रोसो और अन्य लोगो ने इन दशाओं का वर्णन किया था। फ्रांस में पहले-पहल सन् १८८२ में इस दशा के अध्ययन को शार्को और मानियान ने शुरू किया था और उसके बाद एक के बाद एक करके प्रसिद्ध शोधकर्ताओं, जैसे फेरे, सेरिए और सा-पाल ने (जो डाक्टर लाउण्टस के छद्म नाम से लिखते थे) इस दिशा में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाया। रूस में पहले-पहल तानोव्स्की ने इस लक्षण की छानबीन की। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध डाक्टर के सुपुत्र और स्वयं एक ऊँचे साहित्यमर्मज्ञ जान एडिंगटन साइमंड्स ने निजी तौर पर दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं—एक प्राचीन यूनान में यौन विपरीतता पर थी और दूसरी समलैंगिक व्यभिचार की आधुनिक समस्याओं पर। एडवर्ड कार्पेन्टर ने (पहले निजी तौर पर ही) इस विषय पर एक पुस्तिका और बाद में माध्यमिक यौन विषय पर एक पुस्तक (सब से पहले जर्मनी में) प्रकाशित

कराई, जिसका नाम 'अन्तर्वर्ती सेक्स' था। राफालोविच ने फ्रेच भाषा में एक उल्लेखनीय पुस्तक प्रकाशित की और यौन विपरीतता पर मेरी अपनी पुस्तक पहले जर्मनी में सन् १०६६ में और बाद में इंग्लैंड और अमेरिका में प्रकाशित हुई, जहाँ यौन विपरीतता के सिद्धान्त और तथ्यों पर कीर्नान और लाइडरटन पहलेही ध्यान दे चुके थे। इस दशा पर सब से उल्लेखीय पुस्तक मेरानान की सन् १६३२ में प्रकाशित पुस्तक है जो स्पैनिश से अनूदित है।

वाद में इस विषय पर और अधिक अध्ययन किया गया है, पर उसमें अभी तक पूर्ण मतैक्य नहीं हो सका है। पहली और मूलभूत कठिनाई यह निश्चित करना है कि यौन विपरीतता जन्मजात होती है या वह बाद में अन्य प्रभावों के कारण उत्पन्न होती है। क्राफ्ट एविंग के विचारों के प्रभाव के पहले यह मत प्रचलित था कि यौन विपरीतता वातावरण से प्राप्त की जाती है, दूसरे शब्दों में वह सीधे-सीधे एक दुर्व्यसन या पाप की ओर सामान्यतः केवल हस्तमैथुन या अतिमैथुन-जन्य नपुंसकता का परिणाम थी, अन्यथा वह बचपन में बीने और श्रिक नात्सिंग के अनुसार दिए गए मानसिक सुभाव का नतीजा थी। क्राफ्ट एविंग ने समलैंगिकता के दोनों प्रकारों को (जन्मजात और वातावरणजन्य) स्वीकार किया। वाद की प्रवृत्ति जन्मजात से अन्यथा यानी वातावरणजन्य समलैंगिकता के महत्त्व को घटाने की ओर है। यह प्रवृत्ति मोल के ग्रन्थ में बहुत ही स्पष्ट थी। हिर्शफेल्ड और मेरनान का विचार है कि समलैंगिकता में हमेशा जन्मजात तत्त्व मौजूद रहता है और ब्लाख, एलट्रिनो आदि ने ऐसे व्यक्तियों को जो जन्म से ही समलैंगिक नहीं रहते, छद्म समलैंगिकता के वर्ग में रख दिया, जो किसी न किसी कारण से समलैंगिक मैथुन करने लगते हैं। नैके का भी यही मत था और उनका विचार था कि हमें जन्मजात या अन्यथा यानी वातावरणजन्य यौन विपरीतता की दशाओं में भेद नहीं करना है, पर असली यौन विपरीतता और नकली यौन विपरीतता में भेद करना है। नैके यह मानते थे कि जीवन में देर से प्रकट होने वाली समलैंगिकता जन्मजात से अन्यथा यानी वातावरणजन्य दशा नहीं होती, वरन् वह जन्मजात तत्त्व पर आधारित होती है और या तो उसका विकास अवरोद्ध हो जाता है या विलम्ब से प्रकट होती है। कुछ अधिकारी विद्वान्, जैसे ब्लाख और नैके पहले यौन विपरीतता के बारे में इस पुराने मत को मानकर चले थे कि यौन विपरीतता विशेष रूप से केवल या मुख्यतः वातावरणजन्य दशा होती है, पर बाद में चलकर उन्होंने अपेक्षाकृत आधुनिक मत को अपना लिया। पर बहुत से मनोविश्लेषक अभी तक इस विश्वास को लेकर बैठे हुए हैं कि समलैंगिकता सदैव वातावरणजन्य होती है। पर साथ ही वे यह भी मान लेते हैं कि वह अक्सर पूर्वनिर्दिष्ट और इसलिए शरीर-

गठन से सग्वद्ध होती है। इस दशा में मतभेद का कोई महत्त्व नहीं रह जाता।

एक दूसरी आधारभूत बात, जिसके सम्बन्ध में मत बदल गया है, यह है कि यौन विपरीतता को चाहे वह जन्मजात ही क्यों न हो, रोगग्रस्त या पतित अवस्था समझना चाहिए, अथवा नहीं। इस विषय पर क्राफ्ट एविंग ने पहले प्राचीन दृष्टिकोण की हा में हा मिलाई और यौन विपरीतता को स्नायविक रोग अथवा मनोरोग की दशा की अभिव्यक्ति के रूप में माना, पर अपनी हाल की रचनाओं में उन्होंने बुद्धिमानी के साथ इस स्थिति को सुधार लिया और वे यौन विपरीतता को बीमारी अथवा 'पतन' के रूप में नहीं बल्कि गडबडी के रूप में देखने लगे। यही दिशा है जिस तरफ आधुनिक मत दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है। यौन रूप से विपरीत व्यक्ति अपनी इस विशेष गुमराही को छोड़कर सभी बातों में स्वस्थ और सही-दिमाग हो सकते हैं। मेरा दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है, यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि यौन विपरीतता अक्सर छोटी-मोटी स्नायविक दुर्बलता की दशा से भी घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होती है। हम हिर्शफेल्ड के (जो २५ प्रतिशत यौन विपरीतता-युक्त व्यक्तियों से अधिक में वगानुक्रमगत प्रभाव को नहीं पाते) इस मत से सहमत हो सकते हैं कि यदि यौन विपरीतता में स्नायविक रोग का आधार हो तो भी रोग का तत्त्व अक्सर छोटा रहता है।

इस प्रकार हम उस सोपान पर पहुँच जाते हैं जिसे जैविक वनावट की दृष्टि से वह मूलभूत आधार कहा जा सकता है जिसपर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से बाहर निकलने पर समलैंगिकता स्थित रहती है। यह कहना आसान जान पड़ता है कि निश्चित रूप से दो स्पष्ट रूप से अलग और ध्रुववत् स्थिर लिंग हैं—शुक्राणुधारी पुरुष और डिम्बाणुधारी नारी। बहुत दिनों यह कथन पूर्ण रूप से जीव-वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य नहीं रहा। हम भले ही ठीक-ठीक तौर से यह न जाने कि लिंग (सेक्स) क्या है, पर हम इतना तो अवश्य जानते हैं कि वह परिवर्तनीय है और एक लिंग के दूसरे लिंग में परिवर्तन हो जाने की सम्भावना है। लिंग के सीमान्त अक्सर अनिश्चित होते हैं और एक पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री के बीच कई सोपान रहते हैं। प्राणि-जीवन के कुछ रूपों में यह भेद करना आसान नहीं है कि कौन नर है, कौन मादा। इन सब दशाओं में हम सेक्स को प्रकृति की एक युक्ति मान सकते हैं, जो उसने प्रजनन को सुनिश्चित करने के लिए निकाली है (क्योंकि प्रकृति में दूसरी युक्तियाँ भी हैं), यद्यपि यह भी औचित्यपूर्ण है कि प्रजनन के अलावा भी यौन व्यापारों पर विचार किया जाए। यह कथन जितना सच है कि प्रजनन ही प्रकृति का प्राथमिक लक्ष्य है, उतना ही यह कथन भी सच है कि यौन-प्रजनन उस लक्ष्य को प्राप्त करने की अनेक युक्तियों में से सिर्फ एक युक्ति है।

हमें यह मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक सेक्स क्रोमोसोम में चाहे वह एक्स-एक्स हो चाहे एक्स-वाई, उस आवेग का वह शारीरिक आधार निहित रहता है जो विकासमान व्यक्ति का पुरुष या स्त्री होना निश्चित करता है। जब दो अलग-अलग वंश-जातियों के दो व्यक्तियों का संयोग होता है तो उसमें अक्सर सन्तान स्वाभाविक नहीं होती और नर सन्तान की मादा के स्वभाव में प्रवृत्ति हो सकती है और अन्य परिस्थितियों में मादा सन्तान में नर के स्वभाव की प्रवृत्ति दिखाई पड़ सकती है। पक्षियों के वर्ग में (जिसमें इस प्रक्रिया का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है) ऐसा ही होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के दो तरह के प्रभाव पैदा हो सकते हैं, जिनमें से एक को प्रबल और दूसरे को दुर्बल का नाम दिया गया है। यहाँ हम निम्न प्राणि-वैज्ञानिक रूपों में अन्तर्यौनता की अवस्था प्रत्यक्ष करते हैं। जब हम मानव पर आते हैं और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह अन्तर्यौनता की अवस्था कभी-कभी (यद्यपि गलत तौर से) अन्तर्वर्ती लिंग की दशा बताई जाती है। यदि कड़ाई के साथ कहा जाए तो वह पुरुष और स्त्रीलिंग को निश्चित करने वाले तत्त्वों में मात्रागत असंगति के होने का नतीजा है। यह अन्तर्यौनता की अवस्था व्यक्ति की वंशानुक्रम से प्राप्त शारीरिक बनावट का एक हिस्सा होती है और इस कारण वह जन्मजात होती है और ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, त्यों-त्यों उसके अधिक स्पष्ट होने की सम्भावना रहती है। स्तनपान कराने वाले प्राणियों में यह अन्तर्यौनता मानसिक क्षेत्र में भी आविर्भूत होती है।

पक्षियों पर विचार करते समय यह देखा गया है कि पक्षियों की अन्तर्यौनता की अवस्था उच्चतर प्राणिवैज्ञानिक स्तर पर पाई जाने वाली अन्तर्यौनता की अपेक्षा सरल है और उसे उसी प्राणिवर्ग की भिन्न जातियों के मिश्रण से पैदा किया जा सकता है। जैसे-जैसे हम मानव के नजदीक आते हैं, अन्तर्यौनता के रूप शारीरिक दृष्टि से कम स्पष्ट या विलकुल ही अस्पष्ट होते हैं। अन्तर्यौनता के इन रूपों के होने का बड़ा कारण स्वस्थ और स्वाभाविक व्यक्ति से भिन्न होना है न कि अलग-अलग वंश-जातियों का मिश्रण। साथ ही प्रत्येक सोपान में बाह्य तत्त्वों का प्रभाव पड़ सकता है।

जब हम हार्मोनो के कार्यों की ओर देखते हैं तो हम उस यान्त्रिक प्रक्रिया के विलकुल निकट पहुँच जाते हैं जिससे अन्तर्यौनता पैदा होती है। हम इन्हीं इस रूप में देख सकते हैं कि जब प्रारम्भिक यौन क्रोमोसोम एक्स-एक्स या एक्स-वाई का प्रभाव खत्म हो जाता है तो हार्मोन यौन प्रक्रिया का परिचालन करते हैं। शरीर के खुद-बखुद काम करने वाले या सामान्य तन्तुओं में यह क्षमता होती है कि सेक्स हार्मोनो की विशिष्ट जटिलता से जो उत्तेजना प्राप्त होती है उसके अनुसार

किसी एक लिंग के लक्षणों का विकास करे। स्त्रियों में बाल्यावस्था में खुद-बखुद काम करने वाले डिम्बाग्र का कोई स्पष्ट और उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होता और स्त्रीत्व का विकास सहजात दीख पड़ता है, यद्यपि स्त्री के विकसित यौन यन्त्रों का कायम रहना सेक्स के हार्मोनो पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ पुरुष रूप में फूटकर अलग हो जाने के कार्य में पुरुष-ग्रण्डज हार्मोनो की जरूरत होती है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि मादा उस तटस्थ रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसे पुरुष-सेक्स-हार्मोनो के अभाव में खुद-बखुद काम करने वाले तन्तु ग्रहण करते हैं। जब पुरुष-हार्मोन सामान्य अवधि के बाद प्रकट होता है तो उससे इस तरह अन्त-र्यानीता का कोई न कोई रूप पैदा हो जाता है और पुरुष-सेक्स-हार्मोन जितने विलम्ब से प्रकट होगा, पुरुष में स्त्री-स्वभाव उतना ही अधिक होगा। जैसा कि क्र्यू ने कहा है—“जिस काल से पुरुष-हार्मोन कार्य शुरू करता है, उसी काल के अनुसार अस्वाभाविकता की मात्रा निश्चित होती है।” इसमें यह समझाने में मदद मिलती है कि बचपन में स्त्रीस्वभाव दिखलाई देने वाला व्यक्ति यौन रूप से परिपक्व हो जाने पर किस प्रकार पुरुष-चरित्र ग्रहण करता है।

यह विशेष रूप से कहा जाता है कि एंड्रोनल ग्रन्थि की ऊपरी सतह द्वारा एक हार्मोन बनता है जिसका ग्रण्डकोप के हार्मोन के ही समान पुरुषीकरण की दिशा में प्रभाव पड़ता है। इस परिणाम को अब ‘पौरुष विरिलवाद’ का नाम दिया जाता है। पहले इसे ‘एंड्रोनो-जेनिटल सिंड्रोम’ कहा जाता था। यह केशरोग से सम्बन्धित है। पुरुषों में इसका सम्बन्ध समय से पूर्व यौन परिपक्वता और खुद-बखुद काम करने वाले तन्तुओं के विकास से युक्त रहता है और स्त्रियों में इस हार्मोन से गर्भाशय के ह्रास के साथ ही यह परिवर्तन देखे जा सकते हैं—डिम्बकोशों का रूपान्तर, भगोष्ठों के अल्पविकास, भगाकुर की अतिवृद्धि, स्तन-ग्रन्थियों का ह्रास, नितम्बों का सकरा होना और कन्धों का चौड़ा होना, इसके साथ-साथ स्पष्टतः मासपेशियों का विकास और मुटापा पाया जा सकता है। इस हार्मोन से यौन कार्यकलाप की गड़बड़ी होती है, यहातक कि पूर्ण रूप से बाष्पन भी हो जाता है। पौरुष के निम्न-लिखित चार प्रकार बतलाए गए हैं और इस वर्गीकरण का आधार उनके शुरू होने की उम्र है।

(१) जन्मजात दशा [स्त्रियोचित छद्म-उभलैंगिकता, जिसमें स्त्रियोचित यौन ग्रन्थियाँ रहते हुए भी यौन गौण चरित्र पुरुष के होते हैं]

(२) यौवनारम्भकालीन दशा [यौवनारम्भ के लगभग शुरू होती है, जिसमें पुरुष के समान शरीर के भागों पर केशवृद्धि और मासिकधर्म की गड़बड़ी की प्रधानता रहती है]

(३) वयस्क दशा [यह अवस्था भी पूर्वोल्लिखित यौवनारम्भकालीन दशा के समान होती है, पर उससे कम स्पष्ट होती है]

(४) प्रसूतियुक्त दशा [रजोनिवृत्ति के बाद शारीरिक स्थूलता, वालो की अधिकता या वालो का एकदम झड जाना, मानसिक गडबडी और कमजोरी हो सकती है । यह अभी तक विवादग्रस्त है कि एड्रेनल हार्मोन ठीक-ठीक किस प्रणाली से कार्य करता है]

जब हम समलैंगिकता पर विचार करते हैं, तब भी हम अन्तर्यामन क्षेत्र के भीतर ही रहते हैं और निस्सन्देह बहुत दूर तक हमारा हार्मोन की क्रियाओं के साथ सम्बन्ध रहता है, पर इतने पर भी हम एक ऐसे मानसिक क्षेत्र में रहते हैं जहाँ शारीरिक अनुवर्ती लक्षणों के चिह्न मिलना अक्सर मुश्किल रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि अल्प अश में और किसी-किसी अवसर पर स्पष्ट गोचर मात्रा में वे फिर भी मौजूद रहते हैं, पर उनका कोई महत्त्व नहीं होता। यद्यपि बीस साल पहले वाइल और दूसरे लोगो ने यह दिखलाने की कोशिश की थी कि समलैंगिक व्यक्तियों में अल्प अश में किन्तु नापी जा सकने वाली मात्रा में समलैंगिकता की जन्मजात जडों की शारीरिक विशेषता पाई जाती है। इन नापे जा सकने वाले भेदों के अलावा इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि कुछ व्यक्तियों का उनकी शारीरिक बनावट और सम्भवतः हार्मोनो के असाधारण असन्तुलन के फलस्वरूप विशेष भुकाव अपने ही लिंग के व्यक्तियों के साथ यौन परितृप्ति प्राप्त करने की ओर अधिक होता है। जैसा कि अच्छी तरह ज्ञात है, मनुष्यों में और साथ ही मानवोत्तर जानवरों में अनुमानतः एक बड़ी तादाद में सहीदिमाग व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो भिन्न लिंग के व्यक्तियों के सम्पर्क से वचित रहने पर अपने ही लिंग के व्यक्तियों से अस्थायी तौर पर यौन परितृप्ति प्राप्त करते हैं।

यह दावा खतरनाक मालूम हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति पुरुषमिश्रित उपादान और स्त्री-उपादान की विविध मात्रा के संयोग से बना होता है और यौन विपरीततायुक्त पुरुष वह व्यक्ति है जिसमें स्त्री-तत्त्व असाधारण अनुपात में रहते हैं और यौन विपरीततायुक्त स्त्री ऐसा व्यक्ति है जिसमें पुरुष-तत्त्व असाधारण अनुपात में रहते हैं। यह एक मनगढन्त दृष्टिकोण है, जो इस लक्षण पर विलकुल ही प्रकाश नहीं डाल सकता। पर जब हम सहीदिमाग व्यक्तियों में किसी-किसी अवसर पर पाई जाने वाली समलैंगिकता को एक ओर रख देते हैं तो विपरीतता को जन्मजात गडबडी के रूप में या अधिक उपयुक्तता के साथ जन्मजात दशाओं पर आधारित गडबडी के रूप में देखना औचित्यपूर्ण जान पड़ता है। यह गडबडी यदि रोगग्रस्त है तो वह सिर्फ विचार के द्वारा बताए हुए इसी

अर्थ में है कि रोगनिदान-शास्त्र रोगों का नहीं किन्तु गडबडियों का विज्ञान है और इस प्रकार एक यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति उसी प्रकार स्वस्थ हो सकता है, जैसे कि वर्णान्धता से पीड़ित होने पर भी वर्णान्ध व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। जन्मजात यौन विपरीतता इस प्रकार जीववैज्ञानिक प्रकारभेद के सदृश है। यह प्रकारभेद निस्सन्देह इस कारण होता है कि अभी लग-क्षेत्र में भिन्नता की क्रिया पूर्ण रूप से सम्पादित नहीं हुई है, पर अक्सर ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें इसका सम्बन्ध स्वयं व्यक्ति में किसी रोगग्रस्त दशा के साथ खोजा जा सके।

यौन विपरीतता के बारे में उस दृष्टिकोण का प्रचलन बढ़ रहा है और हाल ही में इसे बहुत बल मिला है, पर उसके चिह्न हम कुछ समय पहले से देख सकते हैं। सन् १८६२ ही में उलरिक्स ने घोषणा की थी कि विपरीतता उभलैंगिकता का एक विशिष्ट प्रकार है। अमेरिका में कीर्नन ने सन् १८८८ में इस बात पर जोर दिया कि मानव-वश के पूर्वज शुरू में उभलैंगिक थे। गेवेलियर ने १८९३ में विपरीतता का एक ऐसा सिद्धान्त सामने रखा जो भ्रूण-सम्बन्धी उभलैंगिकता पर आधारित था। सन् १८९४ में मैड्रिड के लेतामेदी ने सर्वव्यापी उभलैंगिकता का सिद्धान्त सामने रखा, जिसके अनुसार पुरुष में सदैव प्रच्छन्न स्त्री-कीटाणु रहते हैं और स्त्री में प्रच्छन्न पुरुष-कीटाणु। अन्त में १८९६ के लगभग क्राफ्ट एविग, हिर्शफेल्ड और मैने (जान पड़ता है कि सभी ने कमोबेश स्वतन्त्र रूप से) कुछ-कुछ इसी जैसी व्याख्या को अपनाया।

यौन विपरीतता के इन सामान्य दृष्टिकोणों के प्रचलन से उसके प्रकारभेदों से सम्बन्धित वर्गीकरण पर भी प्रभाव पड़ा है। क्राफ्ट एविग ने जन्मजात विपरीतता के चार प्रकार और वातावरणजन्य विपरीतता के भी चार प्रकारभेद माने हैं। मोल ने सिर्फ मनोयौन उभलैंगिकता और पूर्ण यौन विपरीतता को माना और इस विस्तृत वर्गीकरण को ठुकरा दिया। यह अधिकांश अधिकारी विद्वानों द्वारा मान्य विभाजन से मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम ऐसे लोगों को एक तरफ रख दें जो सिर्फ भिन्न लिंग के व्यक्तियों की ओर आकर्षित हैं तो हम ऐसे व्यक्तियों को पाएंगे जो सिर्फ अपने ही लिंग के व्यक्तियों की तरफ आकर्षित हैं, साथ ही ऐसे व्यक्तियों को पाएंगे जो दोनों लिंगों के व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं। जब हम इस प्रारम्भिक वर्गीकरण से आगे बढ़ते हैं तो हमारा सावकाश अनगिनत वैयक्तिक प्रकारभेदों से पड़ता है जो आसानी से निश्चित वर्गों में क्रमपूर्वक नहीं रखे जा सकते। यहाँ तक कि उभलैंगिक वर्ग भी कड़ाई के साथ एकरूप नहीं होता, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से ऐसे कई व्यक्ति रहते हैं जो जन्मजात यौन विपरीततायुक्त होते हैं, पर वातावरण के प्रभाव से भिन्न लैंगिकता अपना लेते हैं।

जब हम यौन विपरीतता के सुस्पष्ट मामलो पर विचार करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो अक्सर पाए जाते हैं। जब कि यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों का सम्बन्ध एक पर्याप्त अनुपात में (मेरे अनुभव के अनुसार ५० प्रतिशत से अधिक) काफी स्वस्थ परिवार से होता है, लगभग ४० प्रतिशत में उनके परिवार में रोगग्रस्त दशा अथवा विकृत मस्तिष्क दशा—सनकीपन, शराबखोरी, स्नायविक दुर्बलता या स्नायविक रोग—किसी न किसी अंश में चाहे वह बहुत ही कम हो या ज्यादा, मौजूद रहते हैं। यौन विपरीतता का वशानुक्रम सुस्पष्ट रहता है, यद्यपि कभी-कभी उसे मानने से इन्कार किया जाता है, कभी-कभी भाई-बहिन मा और बेटा, काका और भतीजा, दोनों यौन विपरीततायुक्त रहते हैं यद्यपि एक-दूसरे से इस सम्बन्ध में अनजान रहते हैं। मैं ३५ प्रतिशत मामलो में पारिवारिक या वशानुक्रमिक यौन विपरीतता पाता हूँ। वान रोमर को भी ठीक यही अनुपात मिला। यह दिखलाने के लिए कि यौन विपरीतता जन्मजात होती है, अकेला यही काफी है। लगभग दो तिहाई मामलो में सामान्य वैयक्तिक स्वास्थ्य अच्छा और कभी-कभी बहुत अच्छा होता है, बाकी लोगों में अक्सर स्नायविक रोग अथवा कमोवेश असन्तुलित स्वभाव पाया जाता है, सिर्फ एक थोड़े अनुपात में ही (मेरे अनुमान के अनुसार ८ प्रतिशत में) सुस्पष्ट रोगग्रस्त दशा रहती है।

अधिकांश मामलो में यौन विपरीतता की प्रवृत्ति बचपन में, अक्सर यौवनारम्भ के समय प्रकट होती है। पर उसके लक्षण प्रायः यौवनारम्भ के पहले से ही मिलने लगते हैं। एक बड़े अनुपात में स्पष्ट दिखलाई देने वाली समय से पूर्व यौन परिपक्वता रहती है और अक्सर अति यौन अनुभूतिशीलता की प्रवृत्ति भी होती है।

बहुत से विपरीततायुक्त व्यक्ति अपने को अति-अनुभूतिशील या विगड़े हुए स्नायुओं का बतलाते हैं। बाहर से आए हुए सुभाव का प्रभाव भी अक्सर खोजा जा सकता है। पर इन मामलो में पूर्वप्रवृत्ति के प्रमाण भी अक्सर मिलते रहते हैं। इन मामलो में एक बड़े अनुपात में हस्तमैथुन किया जाता है, पर हस्तमैथुन तो भिन्न लिंग के साथ मैथुन करने वाले व्यक्तियों में भी सामान्य रूप से पाया जाता है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि विपरीतता होने के कारणों में हस्तमैथुन भी है। यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों के स्वप्न भी अक्सर विपरीत होते हैं, पर ऐसा हर हालत में ही, ऐसी बात नहीं और ऐसे यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति जो जन्मजात रूप से ही यौन विपरीततायुक्त दिखलाई दे सकते हैं, भिन्न लिंग के व्यक्ति के साथ मैथुन करने के सपने देख सकते हैं, जैसे कभी-कभी सहीदिमाग व्यक्ति को भी अपने ही लिंग के व्यक्ति के साथ कामात्मक स्वप्न आ सकते हैं।

विपरीत यौन आवेग की परितृप्ति अनेक प्रकार से होती है। मेरे पास आए हुए मामलो में से लगभग २० प्रतिशत में कर्ताओं का कभी भी किसी प्रकार का यौन सम्बन्ध नहीं था। ३० में लेकर ३५ प्रतिशत में यौन सम्बन्ध विरले ही निकट सम्पर्क की सीमा से या अधिक से अधिक परम्पर हस्तमैथुन से आगे गया था। दूसरे व्यक्तियों में एक-दूसरे के पैरो में पैर फसाने या कभी-कभी लिगचुम्बन करने का तरीका अपनाया जाता है। स्त्रियों में परितृप्ति चुम्बन, घनिष्ठ रूप से सटकर बैठने आदि, परस्पर हस्तमैथुन और कुछ मामलो में योनि को चूमने के द्वारा प्राप्त की जाती है, जो अक्सर निष्क्रिय के वजाय सक्रिय होती है। ऐसे विपरीततायुक्त पुरुषों का अनुपात जो मलद्वार-मैथुन की इच्छा करते हैं (जो अक्सर निष्क्रिय के वजाय सक्रिय होता है), अधिक नहीं होता। हिर्गकेल्ड उसका अनुपात ८ प्रतिशत बताते हैं पर मुझे उसका अनुपात १५ प्रतिशत के लगभग मिला।

यौन विपरीततायुक्त पुरुषों में अक्सर स्त्रियों के समान बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है और यौन विपरीततायुक्त स्त्रियों में पुरुषों के समान होने की। यह बात शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्रों में होती है और यह प्रवृत्ति बहुत सी बातों में खोजी जा सकती है। वह हर हालत में सामने आती ही हो, ऐसी बात नहीं है। जो भी हो, कुछ यौन विपरीततायुक्त पुरुष अपने पौरुष पर जोर देते हैं, जब कि दूसरे बहुत से व्यक्ति यह बतलाने में विलकुल असमर्थ रहते हैं कि वे स्त्री जैसा अधिक अनुभव करते हैं या पुरुष जैसा। यौन विपरीततायुक्त स्त्रियों में अक्सर पुरुषस्वभाव या रुख के साथ समानता पाई जाती है, यद्यपि यह समानता हर हालत में स्पष्ट नहीं रहती। यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों में वनावट या शारीरिक कार्य-प्रणाली-सम्बन्धी कई प्रकार की छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। दोनों लिंगों के यौन अंग कभी-कभी अतिविकसित होते हैं या ज्यादातर शायद शैशवकालीन अंगों से मिलते-जुलते हुए अल्पविकसित रहते हैं, किसी-किसी अवसर पर गर्भाशय-सम्बन्धी गड़बड़ी भी देखी जाती है, स्त्रियों में कभी-कभी स्वर-यन्त्र का विकास कुछ-कुछ मर्दाना, साथ ही कुछ अंश में अतिकेशरोग भी होता है। मेरे नान ने पाया कि पुरुष-लक्षण शरीर की दाहिनी ओर और स्त्री-लक्षण बाईं ओर प्रकट होते हैं। यौन विपरीततायुक्त पुरुष कभी-कभी मुँह से सीटी नहीं बजा पाते। दोनों ही लिंगों के व्यक्ति की आकृति में अक्सर वयस्कावस्था में भी ध्यान देने योग्य रूप से तरुणार्ध कायम रहती है। उनमें हरे रंग के प्रति प्रेम (जो सामान्यतः बच्चों विशेषतः लड़कियों द्वारा खास तौर पर पसन्द किया जाता है) अक्सर देखा जाता है। कुछ अंश में नाटकीयता की ओर झुकाव साथ ही घमंड और खुद को सजाने-सवारने की प्रवृत्ति तथा किसी-किसी अवसर पर हीरे-जवाहिरात और

गहनो के प्रति प्रेम का होना भी असाधारण नहीं है। इन शारीरिक और मानसिक लक्षणों में बहुतों को किसी अंश तक शैशव के समान अल्पविकास का सूचक कहा जा सकता है और यह उस दृष्टिकोण से भेल खाता है जो यौन विपरीतता के चिह्न मूलभूत उभलैंगिक आधार से खोजता है क्योंकि हम ज्यो-ज्यो व्यक्ति के जीवन इतिहास में गहराई के साथ पीछे जाते हैं, त्यों-त्यों हम उभलैंगिक सोपान के निकट पहुंच जाते हैं।

नैतिक रूप से यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति अक्सर अपने ऊपर सामान्य आचारशास्त्र को लागू करते हैं और अपनी स्थिति को औचित्यपूर्ण साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सहजात बुद्धि से संघर्ष करते हैं या स्थायी रूप से अपने रवैये को नापसन्द करते हैं या उसके प्रति सन्देह भी करते हैं, बहुत अल्प संख्या में यहाँ तक कि २० प्रतिशत से भी कम होते हैं। यही कारण है कि बहुत ही कम यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति डाक्टरी सलाह लेते हैं। उनका अपने को सही समझना इस तथ्य से पुष्ट होता है कि न केवल फ्रांस में, बल्कि दूसरे देशों में भी (जैसे इटली, बेलजियम, हालैंड आदि) जहाँ नेपोलियन संहिता का प्रभाव पड़ा है, समलैंगिक कार्य कानून की गिरफ्त में नहीं आते, बशर्ते किसी अल्पवयस्क पर अन्याचार, हिंसा और सार्वजनिक सूरुचि को हानि न पहुंचाई गई हो। इंग्लैंड और अमेरिका शायद ऐसे मुख्य देश हैं, जहाँ समलैंगिकता के प्रति पोपवादी विचारों का असर अभी तक कायम है। जो भी हो, इन देशों में इस सम्बन्ध में बहुत कठिनाई होती है। यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि समलैंगिक व्यभिचार के कौन से कार्य दण्डनीय अपराध हैं। बहुत थोड़े से मामलों में ही अपराधी पकड़ में आ पाते हैं या उन्हें खोजा जाता है क्योंकि नियमित पुलिस सावधानी के साथ ऐसे मामलों की छान-बीन से बचती रहती है। और यह समझने का लेशमात्र भी कारण नहीं है कि उन देशों में, जहाँ यौन विपरीतता के खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, समलैंगिक व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है या अपेक्षाकृत कम स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए फ्रांस में, जहाँ प्राचीन राजतन्त्र के जमाने में एक यौन विपरीतायुक्त व्यक्ति कानून के अनुसार जिन्दा जला दिया जा सकता था, यौन विपरीतता कभी-कभी फैशन समझी जाती थी और खुले आम स्पष्ट रहती थी, पर आज वहाँ वस्तुस्थिति इससे विलकुल उल्टी है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर आज एक आन्दोलन चल रहा है कि उन मामलों के सिवाय जिनमें समलैंगिक कार्य समाज-विरोधी हो जाते हैं, समलैंगिक कार्यों पर दी जाने वाली सजा को उठा लिया जाए, और इस आन्दोलन को डाक्टरों और विधि-

शास्त्रियों का समर्थन समान रूप से प्राप्त है। इस तरह की सजा को हटा देने के पक्ष में यह बहुत तगड़ा तर्क है कि इससे जिन देशों में समलैंगिकता को दण्डनीय अपराध माना जाता है, उन देशों में समलैंगिकता को गौरव प्रदान करने के आन्दोलन की जड़ कट जाती है। और यह तो स्पष्ट ही है कि गौरवदान की प्रवृत्ति अवाञ्छनीय और बहुत में मामलों में हानिकारक भी है।

सहायक पुस्तक-सूची

हैबलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex Vol II
'Sexual Inversion'

एफ० ए० ई० क्र्यू, आर्ट—'Sex' in Outline of Modern Knowledge

जी० मेरेन,न—The Evolution of Sex and Intersexual Conditions

एम० डब्ल्यू० पेक—'The Sex Life of College Men,' Journal of Nervous and Mental Diseases, Jan 1925

जी० बी० हैमिल्टन—A Research in Marriage

के० बी० डैविस—Factors in the Sex Life of Twenty-two Hundred Women

एल० आर० ब्रोस्टर—'A Review of Sex Characters,' British Medical Journal, 2 May, 1931

बेरनर पिक्टन—'Male Prostitution in Berlin,' Howard Journal, 1931

यौन विपरीतता का निदान

यह पहले ही बताया जा चुका है कि बच्चों में यौन आवेग आगे चलकर वयस्कों में बनने वाले उसके रूप की अपेक्षा अधिक बिखरा रहता है। सम्भवतः इस बिखराव के फलस्वरूप वह भिन्न-भिन्न लिंग के व्यक्तियों पर उतना अधिक केन्द्रित नहीं रहता। मैक्स देसवार तो इतने आगे बढ़ गए कि उनका कहना है कि चौदह या पन्द्रह वर्ष की उम्र तक लड़कों और लड़कियों दोनों में ही यौन सहजात साधारणतः प्रभेदरहित होता है। अभी हाल ही में (विलियम जोन्स और अन्य लोग

का अनुसरण करते हुए) फ्रायड ने बार-बार कहा है कि छोटी उम्र के कर्ताओं में सामान्यतः सही दिमाग तौर पर स्पष्ट समलैंगिक प्रवृत्ति रहती है। सैद्धान्तिक रूप से यह दृष्टिकोण पूरी तरह सही है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न लिंग के शारीरिक जीवाणु मौजूद रहते हैं, इसलिए यह अनुमान करना उचित ही है कि उसमें मानसिक जीवाणु भी होते होंगे। और चूँकि बचपन में उसकी यौन विशेषताएँ (मानसिक और शारीरिक) अविकसित रहती हैं इसलिए हमें विरुद्ध विशेषताओं के अपेक्षाकृत स्पष्ट होने की आशा करनी चाहिए।

बचपन में समलैंगिक प्रवृत्ति के प्रकट होने का उन नतीजों से मेल बैठ जाता है जिनपर शरीरवैज्ञानिक स्वतन्त्र रूप से पहुँचते हैं। इस तरह हीप का निष्कर्ष है कि प्रमाणों के अनुसार “विशुद्ध नर या मादा प्राणी जैसी कोई चीज ही नहीं है, सभी जानवरों में किसी न किसी अंश में दोनों ही लिंगों के तत्त्व रहते हैं।” इस निष्कर्ष के कुछ कारण तो बहुत साफ हैं और यह बहुत समय पहले से यौन विपरीतता की सब से अधिक उपयुक्त और तर्कसंगत व्याख्या के रूप में माना जाता रहा है। यह अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि बचपन में जब सब से शक्तिशाली लैंगिक तत्त्व इतना विकसित नहीं होता कि वह दूसरे प्रच्छन्न लैंगिक तत्त्व को दबा पाए, तो प्रच्छन्न तत्त्व आसानी के साथ सतह पर प्रकट हो जाता है। सन् १९०५ में फ्रायड ने लिखा था—“अभी तक मुझे किसी पुरुष अथवा स्त्री के एक भी ऐसे मनोविश्लेषण से सावका नहीं पड़ा जिसमें समलैंगिकता का यथेष्ट तत्त्व न आ जाता हो।” यदि हम एक इतने तीक्ष्णदृष्टिसम्पन्न और अनुभवी वैज्ञानिक के इस कथन को मनोविश्लेषण के रोगग्रस्त कर्ताओं के लिए सत्य मान लेते हैं तो इतना अवश्य ही और कह देना चाहिए कि अपेक्षाकृत सही-दिमाग व्यक्तियों और रोगियों में प्रभेद की कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। यह तत्त्व बहुत, कभी-कभी इतना धीमा रह सकता है कि किशोरावस्था के पश्चात् वह पकड़ में ही न आए।

इसलिए समलैंगिक तत्त्व की मौजूदगी को स्वीकार कर लेने का अर्थ यह नहीं है कि यौन आवेग की शैशवकालीन पूर्णतः प्रभेदरहित दशा के अस्तित्व में विश्वास आ जाता है। यह सच है कि कुछ बड़े स्कूलों में (उल्लेखनीय रूप से इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में, जहाँ अभिजातवर्गों के लड़के पढ़ते हैं) समलैंगिकता पाई जाती है, साथ ही यह भी मालूम होता है कि एक प्रकार की परम्परा से उसे सहायता मिलती है, पर ये दशाएँ अपवाद मालूम होती हैं। हम में से बहुत से लोग अपने प्रारम्भिक और विद्यार्थी-जीवन की ओर दृष्टि डालते हुए ऐसे सम्पर्क की याद नहीं कर सकते जो समलैंगिक आकर्षणों के अस्तित्व का सबूत बन सके।

यदि थोड़े-बहुत यौन आकर्षण थे भी, तो उसका सुख पूर्ण रूप में भिन्न लिंग के व्यक्तियों की ओर था।

ऊपर बताई गई बातों से इस बात की सत्यता में कोई फर्क नहीं आता कि लड़कों में कमोबेश समलैंगिक रूमानी प्रेम पाया जाता है, जबकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ बहुत अधिक, अपनी उम्र से कुछ ज्यादा उम्र की स्त्रियों और प्रायः अपनी शिक्षिकाओं के प्रति आसक्त होती हैं। जो भी हो, जब ऐसी भावनाओं का आशय-प्रदान होता है और यहाँ तक कि जब उनकी परिणति निश्चित रूप से यौन अभिव्यक्ति और परिपुष्टि में होती है, तब भी जल्दबाजी में यह नहीं समझना चाहिए कि वह पाप का सूचक है जिसके लिए कड़ी सजा दी जाए, या वह बीमारी है जिसका इलाज किया जाए। एक बहुत बड़े अर्थ में इन मामलों में एक अनिवार्य तरुणसुलभ सोपान होता है। यदि पात्र की भावी ख्याति के बारे में कुछ न भी कहा जाए तो भी उसकी स्नायविक और मानसिक प्रवृत्ति को इस धारणा से हानि पहुँच सकती है कि ऐसी अभिव्यक्तियाँ रोगग्रस्त या पापपूर्ण हैं, जब कभी जरूरत हो तो इन दशाओं से एक उदार शिक्षक या अभिभावक अच्छी तरह निपट सकता है, जो पात्र को सामान्य यौन शिक्षा देते समय उसमें आत्मसम्मान और दूसरों के हित के प्रति आदर की भावना भर सकता है। लड़कियों में ये अभिव्यक्तियाँ अक्सर दुर्व्यवहार से बच जाती हैं। कुछ तो इसलिए कि लड़कियों में इनका बहुत अधिक प्रचलन है और कुछ इसलिए कि स्त्रियाँ इन अभिव्यक्तियों के प्रति पुरुषों की तुलना में सहिष्णुतापूर्ण रह सकती हैं, कभी-कभी तो उसमें हाथ भी बटाती हैं।

जो भी हो, समलैंगिकता की इन अस्थायी अभिव्यक्तियों और जन्मजात यौन विपरीतता में, जो यौन आवेग और आदर्शों के स्थायी जीवनव्यापी निर्देशन का सूचक हो सकती है, फर्क किया जाना चाहिए। पहले से ही कुछ बच्चों में यौन आवेग भिन्न लिंग की दिशा में न मुड़कर निश्चित रूप से अपने ही लिंग की ओर झुका रहता है। जो भी हो, जन्मजात यौन विपरीतता का निदान तब तक पूर्ण निश्चय के साथ नहीं किया जा सकता जब तक कि किशोरावस्था पूर्ण रूप से पूरी न हो जाए। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय का एक सुरुचिसम्पन्न, परिमार्जित और बौद्धिक रूप से उन्नत तरुण छात्र अपने ही लिंग के आकर्षक और मनोनुकूल व्यक्तियों से घिरे रहने के कारण स्त्रियों के प्रति उदासीन रह सकता है। वह अपने ही लिंग के व्यक्ति से प्रबल और भावनात्मक मित्रता और प्रसन्नता की कामना कर सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह स्वभाव से यौन विपरीततामुक्त होगा। इतने पर भी जब वह विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर

दुनिया में जाता है तो वह यह जान जाता है कि अन्ततः साधारण मनुष्यों की सामान्य वासनाएं उसमें भी हैं। सचमुच ही व्यक्ति की जब तक पच्चीस साल या उससे भी अधिक की उम्र न हो जाए, हम यह अच्छी तरह से निश्चित नहीं कर सकते कि उसमें मौजूद समलैंगिक आवेग सही दिमाग के विकास के सोपान के अन्तर्गत है या नहीं। यहां तक कि वयस्कावस्था में पहुंचने के बहुत बाद भी यह हो सकता है कि समलैंगिक आवेग मुड़कर भिन्नलैंगिक आकर्षण या इसके सिवाय इससे भी अलग विलकुल उभलैंगिक हो जाए।

पर यह भी सम्भव है कि बहुत पहले से ही हमें ऐसे ठोस कारण दिख जाए कि हम यह विचार कर ले कि प्रस्तुत व्यक्ति जन्मजात यौन विपरीततायुक्त है। यदि हम असाधारण यौन परिपक्वता के साथ-साथ समलैंगिक व्यक्तियों के प्रति केन्द्रित आकर्षण देखें और भिन्नलैंगिक के प्रति आकर्षण का अभाव पाएं, यद्यपि यह सम्भव है कि साथ ही स्त्रियोचित दिलचस्पियों तथा कार्यों के प्रति आकर्षण हो, साथ ही यदि पारिवारिक इतिहास से यह पता लगे कि स्नायविक अस्वाभाविकता या भ्रूणकीपन के प्रति भ्रूणाव है तो हम उस हालत में निश्चयतापूर्वक तो नहीं कह सकते, पर यह सन्देह जरूर कर सकते हैं कि हमारा सावका जन्मजात विपरीतता-युक्त व्यक्ति से पड़ रहा है।

दूसरी दशाओं में यह भी हो सकता है कि समलैंगिक प्रवृत्ति जीवन में काफी वाद को प्रकट हो, और पहले न प्रकट हो। पहले यह मान लिया जाता था कि इन मामलों में यह दशा जन्मजात न होकर वातावरणजन्य होती है। जो भी हो, आज बहुत से लोग यह मानने से इन्कार करते हैं। वे यह मानते हैं कि वह दशा बाधित जन्मजात विपरीतता की ही विकसित अवस्था है, जो किसी जन्मजात प्रवृत्ति के देर से विकसित होने के कारण होती है।

इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें एक तरफ सच्ची जन्मजात यौन विपरीतता (चाहे वह कम उम्र में ही प्रकट हो जाए या बाधित होकर वाद में), उभलैंगिक आकर्षण—जिसमें व्यक्ति का यौन आवेग दोनों ही लिंगों के व्यक्तियों की ओर जाता है (इनमें से सभी तो नहीं पर अधिकांश मामले ऐसे यौन विपरीतता-युक्त व्यक्तियों के होते हैं जो स्वस्थ स्वभाव के हो जाते हैं)—और दूसरी तरफ छद्म-समलैंगिक यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों के व्यापक और अस्पष्ट वर्ग में—जिनकी विपरीतता परिस्थितियों (जैसी कि नाविका की होती है) वुडापे की नपुंसकता अथवा अस्वाभाविक अनुभूतियों के लिए जानबूझकर की जाने वाली खोज के कारण होती है—प्रभेद करना पड़ेगा। यहां तक कि छद्म-समलैंगिकता में भी प्रचलित मत के अनुसार हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह भी स्वाभाविक जैविक

आधार पर स्थित है और इसलिए उसे पूर्ण रूप से परिस्थितिजन्य या अर्जित नहीं माना जा सकता, बल्कि वह एक सुप्त भुकाव का परिणत रूप है।

यौन विपरीतता का बहुत अधिक महत्त्व कुछ तो इसलिए है कि यदि हम भूत-काल के और आधुनिक काल के प्रख्यात राजाओं, राजनीतिज्ञों, कवियों, मूर्तिकारों, चित्रकारों, संगीतकारों और अध्येताओं को एक तरफ रख दें तो भी वह ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है जो बुद्धि और चरित्र की दृष्टि से औसत से ऊँचे दर्जे के होते हैं। शायद यही कारण है कि यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति आसानी से पकड़ में नहीं आते। बहुत से डाक्टरों का विश्वास है कि उन्होंने कभी किसी यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति को नहीं देखा है, यहाँ तक कि सरजार्ज मेवेज जैसे अनुभवी मनश्चिकित्सक ने एक बार कहा था कि गायद ही उन्हें कभी कोई यौन विपरीततायुक्त मिला होगा। एक दूसरे प्रख्यात मनश्चिकित्सक का अनुभव भी बहुत शिक्षाप्रद है। नैके अपनी जानकारी में कभी किसी यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति से नहीं मिले थे। एक बार उन्होंने हिर्शफेल्ड को—जिनका इस क्षेत्र में अन्य किसी डाक्टर की अपेक्षा बहुत विस्तृत अनुभव है—लिखा कि वे नैके के घर किसी यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति को भेज दें। नैके के आश्चर्य का उस समय ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने देखा कि भेजे हुए व्यक्ति से वे सुपरिचित हैं, जो ससुराल की तरफ से उनका निकट-सम्बन्धी भी था। जब तक कोई परिस्थिति हमारी आखें न खोल दे, साधारणतः हम यह खोजना ही शुरू नहीं करते कि प्रत्येक सामाजिक वातावरण में यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति पाए जाते हैं। जो भी हो, केवल वे ही लोग अपनी इस विपरीतता का प्रदर्शन करते हैं जो सब से नीची, सब से पतित और कभी-कभी भाड़े के टट्टू वर्ग के होते हैं। समय-समय पर उच्च स्थिति के और अक्सर बड़े योग्य व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएँ और एकाएक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने की घटनाएँ अक्सर यौन विपरीतता से सम्बन्धित होती हैं, यद्यपि दुर्घटना होने के बहुत बाद तक भी उसका कारण साधारण जनता के लिए रहस्य ही बना रहता है। इन व्यक्तियों ने सम्भवतः कभी भी डाक्टरों पर इतना विश्वास नहीं किया कि उन्हें अपना रहस्य बतला दें। वे समझते हैं कि ऐसा करना व्यर्थ होगा और औसत दर्जे का डाक्टर उनकी बात सुनकर सचमुच न भी चौंके या उसे कर्ता से घृणा न भी हो तो भी उसकी इतनी तैयारी और योग्यता नहीं होती कि वह ऐसी दशाओं का इलाज कर सके।

एक डाक्टर अत्यंत चरित्रवान् और बुद्धिमान् व्यक्ति होते हुए भी स्वयं जन्म-जात यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति है, यद्यपि उसके नैतिक सम्कारों ने उसे अपने आवेशों की परितृप्ति नहीं करने दी। यह डाक्टर एक ससारप्रसिद्ध डाक्टरी

शिक्षा के केन्द्र में अपनी शिक्षा के सबंध में लिखता है कि—“यौन विपरीतता के सबंध में सबसे पहली बार उल्लेख चिकित्साशास्त्रीय न्याय-क्षेत्रशास्त्र की कक्षा में किया गया था। पर उस प्रसंग में भी इस बात की बिल्कुल ही चर्चा नहीं की गई थी कि कुछ असुखी व्यक्तियों में यौन विपरीतता स्वाभाविक हो सकती है। न तो उसमें विविध असामान्य और अस्वाभाविक कार्यों के बीच में कोई भेद किया गया था। इन सब की साधारण व्यक्तियों की अपराधी वृत्ति या पागलपन की अभिव्यक्तियों के साथ मिलाकर बताया गया था। एक विद्यार्थी के लिए, जो इस सबंध में गंभीरता के साथ सचेत हो रहा था कि उसके और उसके साथियों के यौन चरित्रों में गहरा भेद है, इससे बढ़कर उलझन और अशांति पैदा करने वाली अन्य कोई बात नहीं हो सकती थी। इन बातों का नतीजा यह हुआ कि पहले की तुलना में मैं और भी एकांतसेवी हो गया। यह और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि न तो पद्धतिगत औपध-संबंधी श्रेणी में और न चिकित्सा पर दिए गए व्याख्यानो में ही इस विषय का कोई उल्लेख रहता था। सभी प्रकार के विरल रोगों पर, जिनमें से कुछ से तो पिछले इक्कीस साल की व्यस्त डाक्टरी के दौरान में मेरा एक बार भी साबका नहीं पड़ा, व्योरेवार विचार किया गया पर इस विषय के बारे में हमें पूर्णतः अधिकार में रखा गया, जो मेरे लिए और मेरी दृष्टि में मेरे मनचाहे धंधे के लिए इतना महत्वपूर्ण था।” डाक्टरी शिक्षा में यौन समस्याओं के उल्लेख न होने का अनुभव हम लोगों में से प्रायः सभी को है, यद्यपि इस प्रकार की त्रुटियुक्त शिक्षा अक्सर व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थी की अपेक्षा उन लोगों के लिए अधिक दुर्भाग्यपूर्ण रही है जिनकी वह सेवा कर सकता था। सौभाग्य से यह वस्तुस्थिति तेजी से बदल रही है।

जो भी हो, ऐसे लोग जो स्पष्ट रूप से दूसरे मामलों में असाधारण हैं, चाहे वे पतित हो या प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में हो, उन्हींमें यह त्रुटि पाई जाती हो ऐसी बात नहीं, यद्यपि इन लोगों के बीच वह कुछ अधिकता से पाई जाती है। इसमें सदेह नहीं कि वह औसत आवादी के अच्छे-खासे अनुपात में ऐसे लोगों के बीच भी पाई जाती है जिन्हें औसत लोगों से अलग नहीं किया जा सकता। कभी-कभी डाक्टरों द्वारा भी यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों का ‘जनाने’ वर्ग के रूप में उल्लेख किया जाता है, पर असली बात यह नहीं होती। अवश्य ही यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों का एक वर्ग इस प्रकार का हो सकता है। इस वर्ग के लोग शारीरिक या मानसिक रूप से शिथिल हो सकते हैं, वे आत्मसंज्ञान, घमंडी, आभूषणों और हीरे-जवाहिरात और सजघन के प्रेमी हो सकते हैं। ऐसे पुरुषों में वेश्याओं के लक्षण रहते हैं और कुछ मामलों में तो वे पुरुष-वेश्या भी बन जाते हैं,

पर ऐसे लोग वास्तविक या मिजाज की दृष्टि से स्त्री-वेश्याओं के तुल्य नहीं होते। बात यह है कि स्त्री-वेश्या चाहे जो कुछ भी हो, वह स्त्री ही रहती है। यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या असाधारण रूप से परिमार्जित, अनुभूतिशील या भावुक रहती है, पर बहुत से स्नायविक रोगों में ग्रस्त व्यक्ति के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जो समलैंगिक नहीं होते। अन्य लोग, स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रकट तौर पर किसी ऐसे विरोध लक्षण द्वारा अलग नहीं किए जा सकते जिससे यौन आवेग का विकृत होना दिखाई पड़े। यही वह तथ्य है जो यह बतलाता है कि क्यों इतने बहुत से लोग यह विश्वास करते हैं कि उनका कभी किसी यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति से सावधानी नहीं पड़ा, जब कि साधारण जनता में यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों का अनुपात सावधानी के साथ विरोधों द्वारा की गई जांच से कम से कम एक प्रतिशत से भी ऊपर पाया गया है।

जैसा कि पहले ही दिखलाया जा चुका है, यह सम्भव जान पड़ता है कि यौन विपरीतता के प्रचलन की मात्रा अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। हा, यह कहा जाता है कि दक्षिण यूरोप के कुछ खास हिस्सों में शायद वहाँ के लोगों की खास आदतों और परम्पराओं के कारण यौन विपरीतता काफी अधिक है। कभी-कभी विभिन्न देशों के लोग यह कहते हैं कि उनके देश में विदेशों की तुलना में यौन विपरीतता का कम प्रचलन है। पर वे वास्तविक तथ्यों की जानकारी न होने से ही ऐसा कहते हैं। दिखलाई देने वाले अंतर सिर्फ ऊपरी और ज्यादातर उस देश में यौन विपरीतता के प्रति प्रचलित सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण के कारण होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन देशों में अधिक पनपता है जहाँ कानून उदार है क्योंकि कठोर दमनकारी कानूनों के मौजूद होने से उन्हें समाप्त करने के लिए एक जोश भरा प्रचार हो सकता है जो यौन विपरीतता के प्रचलन की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। समस्त यौन विच्युतियों में समलैंगिकता सब से अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यद्यपि मैथुनिक प्रतीकवाद कुछ कम और अविकसित अंश में यौन विपरीतता की अपेक्षा संभवतः अधिक पाया जाता है, फिर भी उनका प्रचलन इतना नहीं होता जितना कि यौन विपरीतता का होता है। बहुत से मामलों में इस गडबडी के कर्ताओं की शक्ति और चरित्र के कारण भी इस प्रचलन पर और भी ज्यादा जोर दिया जाता है।

साधारण रूप से औसत बुद्धि और चरित्र के लोगों के बीच यौन विपरीतता के पाए जाने की मात्रा को जो क्रमशः स्वीकृति मिल रही है, उससे इसकी और सचमुच ही दूसरी यौन गडबडियों की प्रकृति के संबंध में मनश्चिकित्सकों के मत में काफी सुधार हो गया है। मध्ययुग और प्राचीन काल में समलैंगिकता को सिर्फ

अप्राकृतिक समलैंगिक व्यभिचार और स्त्रियो मे प्रचलित विपरीतता को ट्राइबड-वाद के रूप मे ही माना जाता था और वह ऐसा पाप और अपराध समझा जाता था जिसका प्रायश्चित्त अपराधी को जिन्दा जलाकर होता था। उन्नीसवीं सदी मे भी बहुत दिनों तक वह घृणित पतितावस्था की अभिव्यक्ति मानी जाती रही। इसके बाद उसे पागलपन के अथवा हर हानत मे पतन के लक्षण के रूप मे देखने की प्रवृत्ति रही। यह दृष्टिकोण अब पुराना पड़ गया है, जो उस हालत मे अपरिहार्य है जब हम देखते हैं कि ऐसी विच्युतियां मानसिक रूप से समर्थ और नैतिक रूप से सदाचारी और आत्ममयमी व्यक्तियों मे पाई जाती हैं और उनमे से बहुत से तो किसी भी हालत मे अपने आवेगो से बेकाबू नहीं होते और कुछ तो किसी भी समय उनके सामने घुटने नहीं टेकते। जब तब सयोगवश होने वाली समलैंगिकता एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके सबध मे यह कहा जा सकता है कि मनुष्य हर जगह प्राणिजगत् के उस हिस्से के स्तर पर ही है जिससे उसका सब से निकट सबध है। जन्मजात यौन विपरीतता एक गड़बड़ी—भीतर से उत्पन्न प्रकारभेद है जिसके कारणो को समझना हमने शुरू कर दिया है। यौन विपरीतता उग्र भी होती है, तब भी वह उसी अर्थ मे रोगयुक्त दशा कही जा सकती है जिस अर्थ मे वर्णाधता या एल्विनवाद^१ या आतो की अपस्थिति रोगग्रस्त दशा कही जा सकती है।

सहायक पुस्तक सूची

मोल—The Sexual Life of the Child

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol II
'Sexual Inversion'

फ्रायड—Collected Papers, Vol. III

कैथराइन डैविस—Factors in the Sex Life of Twenty-two Hundred Women

एडवर्ड कार्पेंटर—The Intermediate Sex.

१ बाल और चमड़े का सपेद तथा आखो का गुलाबी होना।

एग्रोनवाद या रुचिक्षेत्रीय विपरीतता (भिन्नलिंगीय परिच्छेदा-सक्तिवाद या सौन्दर्यक्षेत्रीय विपरीतता)

यह एक ऐसी दशा है जिसे समलैंगिकता के साथ एक करके नहीं देखना चाहिए, यद्यपि कभी-कभी वह उससे संयुक्त रहती है और उसमें कर्ता या कर्त्री न केवल वेशभूषा के मामले में, बल्कि साधारण रुचि, हाव-भाव और भावनात्मक झुकाव में भी भिन्न लिंग के साथ कमोवेश अपने को एक करके देखते हैं। पर इस एकरूपता में भिन्न लिंग के यौन झुकाव का अभाव रहता है, स्वस्थ भिन्नलैंगिक झुकाव अक्सर स्पष्ट रहता है, किन्तु इतने पर भी यहाँ इस विषय पर विचार कर लेना सुविधाजनक होगा।

यह एक ऐसी दशा है जिसकी व्याख्या करना और उसे नाम देकर अलग कर देने का काम उलझन से भरा है। बहुत साल पहले मेरा इससे सावका पडा था, पर आगे और विचार करने के ख्याल से मैंने उसे छोड़ दिया। इसी बीच जर्मनी में हिर्शफेल्ड की, जो इस समय तक समलैंगिकता पर एक प्रमुख अधिकारी विद्वान् के रूप में मान्य हो चुके थे, दिलचस्पी बढ़ी और उसे इन्होंने यौन विपरीतता से अलग माना तथा 'भिन्नलिंगीय परिच्छेदासक्तिवाद' का नाम दिया। इस दशा को उन्होंने अपनी कई पुस्तकों का मुख्य विषय बनाया। मैंने इस दशा के सम्बन्ध में लिखे गए अपने पहले निबन्ध में उसे रुचियों की यौन विपरीतता का एक प्रकार मानते हुए यौन सौन्दर्यक्षेत्रीय विपरीतता का नाम दिया। ये दोनों ही नाम सन्तोषजनक नहीं हैं। भिन्नलिंगीय परिच्छेदासक्तिवाद तो एकदम अनुपयुक्त है क्योंकि भिन्न लिंग के वस्त्रों को पहनने की चाह तो इस दशा के दिखलाई देने वाले लक्षणों में से सिर्फ एक ही लक्षण है और कुछ मामलों में तो वह रहती ही नहीं है। दूसरी ओर यौन सौन्दर्यक्षेत्रीय विपरीतता से यह गलत सुझाव मिल सकता है कि इसका सम्बन्ध समलैंगिकता से भी है, यद्यपि इसमें इसका तत्त्व अक्सर मौजूद नहीं होता।

अन्तिम रूप से मैंने सन् १९२० में इस दशा के लिए रुचिक्षेत्रीय नाम दिया। बहुत से लोगो ने इस सज्ञा को मान लिया और अब भी यही नाम सबसे सुविधाजनक और उपयुक्त रूप से वर्णनात्मक है। यह सज्ञा सादवाद और मासोकवाद की तरह बरगडी के एक अच्छे परिवार के शेवेलियेर द एग्रोन द बोमो (१७२८-१८१०) के नाम पर बनाई गई। उस व्यक्ति में यह गडबडी विशिष्ट रूप से प्रकट थी। वह लुई पन्द्रहवें के अधीन फ्रांस का राजदूत था। अन्ततः उसकी मृत्यु लन्दन में हुई, जहाँ साधारणतः लोग उसे मंत्री मानते थे, यद्यपि मृत्यु के बाद जब उसकी शव-सुरक्षा की गई तो पता चला कि वह एक साधारण पुरुष था। एक अन्य अपेक्षाकृत

अल्पज्ञात व्यक्ति 'आवे द श्वाजी' (१६४४-१७२४) एग्रोनवाद का कुछ बातों में और भी विशिष्ट उदाहरण है। यह व्यक्ति भी फ्रांसीसी और अभिजातवशीय था। उसने खुद अपने सस्मरण लिखे हैं, जिनसे और साथ ही दूसरे सूत्रों से मालूम होता है कि वह सभ्य और सामाजिक स्वभाव का था और अपनी इस गडबडी के बावजूद भी वह साधारणतः लोकप्रिय था। वह परिमार्जित, हसमुख और कुछ-कुछ स्त्री-स्वभाव का था, साथ ही वह स्त्रियों का बहुत अधिक प्रशंसक था। अवश्य उसकी वासना औसत दर्जे से कम थी, पर वह कम से कम एक बच्चे का बाप तो था ही। वह सच्चे अर्थ में बौद्धिक रूप से उन्नत व्यक्ति था और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मानित मित्र था। वह एक प्रख्यात धर्मशास्त्री, चर्च का इतिहासकार और फ्रांसीसी अकादमी का वरिष्ठ सदस्य बना। इसके सदृश स्वभाव की स्त्रियों में लेडी हेस्टर स्टानहोप और साथ ही जेम्स बेरी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपने विख्यात और दीर्घ जीवन को पुरुषवेश में बिताया और जो अंग्रेजी सेना के डाक्टरी-विभाग की महानिरीक्षिका बनी। यह समझने का कोई कारण नहीं है कि इनमें से कोई भी स्त्री समलैंगिक थी।

एग्रोनवाद विलक्षण रूप से एक बहुधा पाई जाने वाली गडबडी है। मेरे अपने अनुभव के अनुसार यौन विच्युतियों में सब से अधिक पाई जाने वाली दशाओं में समलैंगिकता के बाद उसीका नम्बर आता है। साधारण जीवन में इसके शिकार कोई चौका देने वाले असाधारण लक्षण प्रदर्शित नहीं करते और वे साधारणतः विलकुल पुरुष-स्वभाव के दिखलाई दे सकते हैं, पर कभी-कभी वे अति-अनुभूति-शील, एकान्तसेवी और अपनी बात किसीसे न कहने वाले होते हैं। वे अक्सर अपनी पत्नियों के प्रति ईमानदारी से आसक्त होते हैं, पर शायद ही कभी उनका यौन स्वभाव प्रबल रहता है। यहां तक कि जो लोग उनके सब से निकट रहते हैं, वे भी उनके गुप्त रंग ढग का पता नहीं पाते। उनमें से सभी विपरीत वेश-भूषा (जैसा कि एडवर्ड कार्पेन्टर ने उसका नामकरण किया था) नहीं अपनाते, पर जब वे ऐसा करते हैं तो पूरी सफलता के साथ, अत्यन्त चतुरतापूर्वक और सूक्ष्म स्त्रियोचित तरीकों को सहज बुद्धि से अपनाकर करते हैं, जिसे वे स्वाभाविक रूप से अपनाते हैं। यद्यपि वे अक्सर विपरीत यौन सम्बन्धों की इच्छा नहीं करते, फिर भी कभी-कभी पुरुष एग्रोनवादी को स्त्री के अनुभवों—गर्भावस्था और मातृत्व की स्त्रियोचित अनुभूति प्राप्त करने की तीव्र लालसा होती है। वे मानसिक योग्यता में औसत दर्जे से ऊपर रहते हैं और लेखक या अन्य किसी रूप में प्रसिद्धि पा सकते हैं।

एग्रोनवाद को कामात्मकता के सक्रमणकालीन अथवा मध्यान्तरकालीन

रूपों के वर्ग में रखना चाहिए। पर उसके ठीक-ठीक उद्गम को समझाना आसान काम नहीं है। हम कीर्नान की इस बात से सहमत हो सकते हैं कि कभी-कभी विकास रुक जाता है, जो (जैसा कि मैं पहले ही सुझाव दे चुका हूँ) शारीरिक दृष्टि से नपुंसकता के पास होता है और जिसमें उसकी दशा कभी-कभी सचमुच ही सम्बद्ध रहती है। उसका सम्बन्ध गायद धरण-ग्रन्थियों के असन्तुलन में है। यदि हम ऐसा मान ले तो पुनः सन्तुलन प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जानकारी के साथ सम्भावनाएँ पैदा हो सकती हैं।

मानसिक दिशा में जैसा कि मैं समझता हूँ, एक एग्रोनवादी व्यक्ति उग्रतम अंग में प्रशंसित लक्ष्य के अनुकरण के और उसके साथ एकरूप होने के सौन्दर्यात्मक वैशिष्ट्य को मूर्त करता है। एक पुरुष के लिए यह स्वाभाविक है कि वह खुद को उस स्त्री के साथ एकरूप करके देखे जिसे वह प्यार करता है। इस एकरूपता को एग्रोनवादी बहुत दूर तक ले जाता है। इसमें उसे अपने भीतर के अति-अनुभूतिशील और स्त्रीसुलभ तत्त्वों से सहायता मिलती है, जो प्रायः त्रुटियुक्त पुस्त्व से सम्बन्धित होते हैं। इसका आधार किसी न किसी मात्रा में स्नायविक विकृति पर हो सकता है। ऐसा मालूम होता है कि असाधारण ढंग की बाल्यावस्था में मा से अत्यन्त लगाव होने पर एग्रोनवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। फेनिकेल का मत है कि एग्रोनवाद की विशिष्टता नपुंसकीकरण जटिलता या अण्डकोपच्छेद से सम्बद्ध है। जो भी हो, सभी प्रकार की यौन विच्युतियों के सम्बन्ध में वे यही कहते हैं और इस प्रकार इससे हमें आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं मिल सकती। इसके साथ ही वे यह भी मजूर करते हैं कि एग्रोनवादी स्त्री के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती।

सहायक पुस्तक-सूची

हैवलक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol VII 'Eonism'

होमबर्ग तथा जासेलीन—D' Eon de Beaumont His Life and Times

ओ० फेनिकेल—'The Psychology of Transvestism,' International Journal of Psycho-analysis, April, 1930

फ़्लूगेल—The Philosophy of Clothes

चिकित्सा का प्रश्न

यौन विपरीतता जैसी अजीब दशा से विशेष समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक तरफ तो तगड़े स्वास्थ्य के साथ ऐसा मालूम होता है कि कुछ-कुछ प्रकार-भेद-मात्र है। ऐसा नहीं मालूम होता कि कोई ऐसी बात हो रही है जो मनुष्य-जाति में किसी बहुत ही आकस्मिक परिवर्तन की सूचना देती हो। इस प्रकारभेद से एक विशिष्ट क्रिया पर असर पड़ता है, यद्यपि यह एक ऐसी क्रिया है जिसका समस्त शरीर पर व्यापक और विस्तृत प्रभाव पड़ता है। यह उसी अर्थ में प्रकार-भेद है जिस अर्थ में वर्णान्धता एक प्रकारभेद है। असवल्ड श्वार्ट्स अपने हाल ही के एक खोजपूर्ण निबन्ध में इस बात पर अभी भी जोर देते हैं कि हमें समलैंगिकता को रोगग्रस्त मानना चाहिए। वे रोगग्रस्त अवस्था की परिभाषा बड़ी सावधानी के साथ करते हैं। उनकी परिभाषा के अनुसार रोगग्रस्त अवस्था शरीर के कार्यकलाप-सम्बन्धी नियम की किसी एक इन्द्रिय के द्वारा हुक्म-उद्गली है, जो उनके कथन के अनुसार सामान्यतः शैशवकालीन अवस्थाओं के कायम रहने के कारण होती है। इस तरह की रोगग्रस्त अवस्था का पारिभाषिक महत्त्व प्रायः वही रहता है जो विर्चाऊ के शब्द 'निदानात्मक' का है, पर श्वार्ट्स की खोजें बहुत-कुछ बाल की खाल निकालने वाले अटकल-पञ्चुओं में भटक जाती हैं। यहाँ हम फ्रायड की उस स्थिति से दूर नहीं हैं जिसके अनुसार पूर्वप्रवृत्ति और अनुभव अच्छे रूप से सम्बद्ध रहते हैं या फिर हम उन अधिकारी विद्वानों से दूर नहीं हैं जो यह मानते हैं कि समस्त वास्तविक समलैंगिकता का जन्मजात आधार होता है, जब कि बाहरी दवाव के कारण जो बातावरणजन्य रूप होता है वह छद्म-समलैंगिकता मात्र है।

यहाँ हम प्रधानतः उपचारात्मक बातों पर विचार नहीं कर रहे हैं। उनपर मेरेनान और अन्य लोग पूरे तौर पर विचार कर चुके हैं। पर समलैंगिक दशाओं के सम्बन्ध में इलाज का सवाल लगातार सामने आता रहा है, चाहे इसका सम्बन्ध सहजात यौन विपरीतता से हो या न हो। चूँकि प्रस्तावित इलाज अक्सर मानसिक उपचारात्मक होता है, इसलिए हम मानसिक दृष्टि से उसकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए बाध्य हैं।

मैं शल्य-चिकित्सा को एक तरफ छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी तक वह सामान्य रूप से व्यवहार में नहीं आई है। लिप्जुत्स एक ऐसे समलैंगिक पुरुष के मामले का उल्लेख करते हैं जिसमें एक स्वाभाविक स्वस्थ पुरुष का अण्डकोप लगाए जाने पर वह समलैंगिक से भिन्नलैंगिक हो गया और एक साल के भीतर ही खुद को जादी करने के लायक समझने लगा। इस प्रकार की कार्यवाही की सम्भावना और बाधनीयता के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हमें इस बात की जरूरत है

कि उपलब्ध मामलो मे से बहुत अधिक मामलो का निरीक्षण कर ले। किसी समय सभी मामलो मे इस प्रकार के किसी इलाज की जरूरत को पहचाने मे ही मान लिया जाता था। पर ऐसी बात नही है, यद्यपि अभी तक कुछ अधिकारी व्यक्ति इस पक्ष मे है कि जहा मरीज इस बात के लिए उत्सुक हो कि ऐसा प्रयत्न किया जाए, वहा स्पष्टतः जन्मजात यौन विपरीतता के मामलो मे भी इलाज की इस प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। जो भी हो, यदि हमारे सामने ऐसे मामले आए जो विपरीततायुक्त हैं और जिनकी जड़े गहराई तक गई हुई हैं तो सगठित आदतो, धारणाओं और आदर्शों की व्यवस्था मे—जिसमे व्यक्ति के मूलभूत स्वभाव का अतिक्रमण सन्निहित है—परिवर्तन करने का प्रयत्न भी सावधानी के साथ करना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि यदि हम वास्तव मे एक स्थायी दशा पर विचार कर रहे हो, तब भी इलाज की सामान्य प्रणालियों का अनुसरण मुश्किल रहता है। सम्मोहन के जरिए दिए हुए सुभाव पहले अधिकांश यौन गडबडियों के बहुत से मामलो मे उपयोगी पाए जाते थे, पर वे सुविकसित जन्मजात विच्युतियों के लिए अपेक्षाकृत कम उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उसका आसानी से प्रयोग भी नही किया जा सकता क्योंकि कर्ता इस सुभाव का ठीक उसी तरह प्रतिरोध करता है जिस तरह सहीदिमाग कर्ता सम्मोहन के अधीन अपराध करने के सुभाव का प्रतिरोध करता है। कई साल पहले जब यौन विपरीतता को सामान्यतः जन्मजात नही माना जाता था, तब श्रुकनोत्सिग ने यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों का वेश्यागमन की सहायता से सम्मोहन द्वारा इलाज करने मे बहुत समय नष्ट किया और बहुत कठिनाइयां उठाईं और उनका विश्वास भी था कि उन्हें सफलता मिली है, पर जब सफलता का सिर्फ यही अर्थ लिया जाए कि भिन्नलिंग के व्यक्ति के साथ मैथुन करने मे समर्थ होना ही सफलता है तो रोगी की सदिच्छा तथा सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो सकती है, पर इस अर्थ मे सफलता-प्राप्ति का यह अर्थ नही होता कि आदर्श और आवेग वास्तविक तथा स्थायी रूप मे नई अथवा वाछनीय दिशा मे मुड़ गए हैं। नतीजा सिर्फ इतना ही हो सकता है, जैसा कि एक मरीज ने कहा था कि योनि के अन्दर हस्तमैथुन करने की क्षमता प्राप्त हुई है।

इन मामलो का इलाज करने के लिए फ्रायड की मनोविश्लेषण-प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है और यह दावा भी किया जाता है कि इस प्रणाली मे कुछ सफलता भी मिलती है। जो भी हो, अब मनोविश्लेषकों मे यह मानने की प्रवृत्ति हो रही है कि जब विपरीतता की दशा निर्दिष्ट होती है (चाहे वह जन्मजात हो या न हो) तब यौन आवेग की दिशा मे परिवर्तन के उद्देश्य से मनोविश्लेषण का प्रयोग करना व्यर्थ है। मैं ऐसे बहुत से समलैंगिक व्यक्तियों के विषय मे जानता हूँ

जिन्होंने मनोविश्लेषण-प्रणाली से अपना इलाज कराया है। कुछ तो बीच ही में भाग खड़े हुए, कुछ का यह कथन था कि उनपर लगभग कोई असर नहीं हुआ, कुछ को निश्चित लाभ हुआ, पर यह जो लाभ हुआ वह बड़े हुए आत्मज्ञान के कारण हुआ, न कि यौन आवेग की दिशा में किसी परिवर्तन के कारण। मुझे ऐसे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें समलैंगिकता का भिन्न लैंगिकता में पूर्ण और स्थायी परिवर्तन हो सका हो। मोल के सम्पर्कात्मक आचार को गायद ध्यान देने योग्य तीसरी मनश्चिकित्सा-प्रणाली कहा जा सकता है, यद्यपि उसके प्रयोग के ढंग में क्रान्तिकारी रूप से कोई नवीन बात नहीं है। जो भी हो, वह सिद्धान्त ठोस और व्यावहारिक है और एक ऐसे संयोग-सूत्र की खोज में सन्निहित है जिससे कर्ता की विकृत इच्छाएँ स्वस्थ लक्ष्यों की ओर प्रवृत्त की जा सकती हैं। इस प्रकार यदि कर्ता लडकी के प्रति आकृष्ट है तो उसमें बालस्वभावयुक्त स्त्रियों के प्रति आकर्षण पैदा किया जा सकता है। यह पहले से ही मालूम था कि यौन विपरीतता-युक्त व्यक्ति ऐसी बातों से प्रभावित होता है। इस प्रकार मेरे रोगियों में से एक व्यक्ति जो स्वस्थ और सक्रिय जीवन व्यतीत कर रहा है उसकी आदतें पुरुषों की सी हैं। वह अपनी समलैंगिक इच्छाओं का दमन करता है और शादी करता तथा पिता बनना चाहता है। उसने मैथुन करने की अनेक असफल चेष्टाएँ की। बाद में माल्टा में एक सार्वजनिक नृत्य के अवसर पर एक इटालियन लडकी से उसकी भेंट हुई, जिसने उसे अपने घर आने का निमन्त्रण दिया। यह व्यक्ति लिखता है—“उस लडकी का छरहरा शरीर और चेहरा लडके जैसा था और उसके उरोज प्रायः नहीं के बराबर थे। मैं उसके मकान पर गया और उसे मैंने पुरुष का पायजामा पहने हुए पाया। निश्चित रूप से मुझे उसके प्रति आकर्षण का अनुभव हुआ, पर इतने पर भी मैं पुरुष का हिस्सा अदा नहीं कर सका। मैं वापस आ गया, पर जैसे भी हो, इस बार मुझमें हमेशा की तरह विकर्षण की भावना नहीं थी और अगली रात को मुझे इस बात की खुशी हुई कि नतीजा सन्तोषजनक रहा। माल्टा से रवाना होने के पहले मैं वहाँ अनेक बार गया, पर मुझे इस कार्य में वास्तविक आनन्द कभी नहीं मिला, यद्यपि इस लडकी ने मुझे अपने प्रति आकर्षित कर लिया था, और ज्योंही यह कार्य समाप्त होता था, त्यों ही मुझमें उससे पीठ फेर लेने की इच्छा होने लगती थी। तब से लगभग एक दर्जन व्यक्तियों के साथ मैंने मैथुन किया। पर वह हमेशा एक रस्मअदायगी मात्र होता है और विकर्षण की भावना छोड़ जाता है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मेरे लिए सामान्य भिन्नलैंगिक मैथुन हस्तमैथुन का सिर्फ एक खतरनाक और महंगा रूप है।” पर कोई मनश्चिकित्सक उमसे अधिक अच्छा नतीजा पाने की आशा नहीं कर सकता।

यहां इतना और बता देना चाहिए कि इन सब प्रणालियों को यहां तक कि उन्हें भी जिन्हें कुछ सफल कहा जा सकता है, जब गहरी यौन विपरीतता के मामलों में प्रयुक्त किया जाता है तो अधिक से अधिक उनमें उभलैंगिक आकर्षण की दशा पैदा हो सकती है जिससे मरीज दोनों लिंगों के व्यक्ति के साथ पारस्परिकता प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। यौन आवेग के लगर का यह कृत्रिम रूप में हटना प्रथवा ढीला पडना न तो चरित्र को स्थिरता और न किसी ऊँची नैतिकता के ही अनुकूल है। और न तो यह कहा जा सकता है कि किसी यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति को प्रजनन में समर्थ बनाना कोई अच्छी बात है। इसकी सम्भावना हो सकती है कि एक स्वस्थ जोड़ीदार के मयोग से एक यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति के अच्छी सन्तान पैदा हो, पर इसमें इतने गम्भीर जोखिम हैं कि हम यह नहीं कह सकते कि इन जोखिमों को उठाया जाए। जब कोई यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति अपनी हालत से बहुत असन्तुष्ट हो जाता है और जब वह स्वस्थ और स्वाभाविक बनने के लिए अत्यधिक उत्तुंग रहता है, तब उसकी स्वाभाविक बनने की इच्छा का प्रतिरोध करना कोई सरल काम नहीं है। पर यह भी सम्भव नहीं है कि भावी सफलता की सम्भावनाओं के अथवा जब सफलता मिल जाए तो उसके नतीजों के सम्बन्ध में कोई आशाजनक दृष्टिकोण लिया जाए। दूसरे शब्दों में फिर भी अन्ततोगत्वा बुरे नतीजों की कुछ न कुछ सम्भावना बनी रहती है।

उस समय भी इलाज की गुंजाइश हो सकती है जब यौन विपरीतता की प्रवृत्ति का दमन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रयत्न नहीं किया जाता और समलैंगिकता के बारे में यह प्रसन्नताजनक और आसानी से चलने वाला दृष्टिकोण अपना लिया जाता है कि वह सिर्फ बदतमीजी का एक रूप है। (मैंने देखा है कि कई लोग इस तरह की बात करते हैं।) यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति कई हालतों में आम तौर से और कई बार केवल यौन दृष्टि से दुश्चिन्ताजन्य स्नायविक रोग से ग्रस्त होता है। कुछ दशाओं में वह यौन रूप से अति-अनुभूतिशील रहता है। उसमें शीघ्र उत्तेजनशीलता की वह दुर्बलता रहती है जो साधारणतः अति-उत्तेजनशीलता के साथ पाई जाती है। अक्सर यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति अनुभूतिशील और भावुक होता है तथा कभी कभी वह अपनी यौन गडबडी के सम्बन्ध में भय या दुश्चिन्ता से आतंकित रहता है। इन दशाओं का इलाज साधारणतः शान्त करने वाली दवाओं जैसे ब्रोमाइड और कभी-कभी पुष्टिकर ओपधियों से हो जाता है। विजली से इलाज, स्नानोपचार, कसरत, हितकर कार्यों में व्यस्त रहना, वायुपरिवर्तन आदि तमाम स्नायविक दुर्बलता को दूर करने वाले उपाय लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। बहुत से यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों वा जब तक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब तक

वे अपनी यौन गड़बड़ी के अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रायः चिन्ता नहीं करते हैं। इस लिए जब कभी इलाज की जरूरत पड़ती है तो इसी आधार पर यह बहुत जरूरी है कि आवश्यकता के अनुसार कोई विशिष्ट डाक्टरी इलाज किया जाए और आरोग्य-शास्त्र की तथा स्वच्छता की आदत डालने पर जोर दिया जाए। इस तरह यौन विपरीतता तो दूर नहीं होगी, पर बुद्धिमानी के साथ मामले को समझने और सहानु-भूति से उस दुश्चिन्ता से मुक्ति मिल सकती है जो इस दशा से पैदा होती है। साथ ही इस गड़बड़ी की अधिकता को नियन्त्रित किया जा सकता है और वह सुविवेचित अत्मसयम के अन्तर्गत लाई जा सकती है। अधिकांश मामलों में केवल इतना ही जरूरी है और बहुत से मामलों में सिर्फ इतना ही वाञ्छनीय है।

यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों के मामलों में कभी-कभी शादी का सवाल उठता है, यद्यपि अक्सर ही यह सवाल बिना डाक्टर की सलाह लिए तय कर लिया जाता है। इलाज की एक प्रणाली के रूप में, चाहे मरीज पुरुष हो या स्त्री, शादी को निरवच्छिन्न रूप से बिना किसी शर्त के ठुकरा देना चाहिए। यदि यौन सहजात पहचान से ही उभलैंगिकता की ओर मुड़ा हुआ है तो शायद यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति के उभलैंगिक बनने की सम्भावना है, पर जब तक शादी होने के समय यौन विपरीतता का आवेग समाप्ति की ओर अग्रसर न हो गया हो, तब तक शादी से उसके समाप्त होने के अवसर कम से कम हैं। इसके विपरीत शादी होने पर यह परिस्थिति हो सकती है कि जीवनसाथी की तरफ से घृणा ही उत्पन्न हो और उसके फलस्वरूप यौन विपरीतता और उग्र हो जाए। ऐसे कई मामले हुए हैं, जिनमें ऊपर से सुखी दिखलाई देने वाला शादी के ही बाद ही यौन विपरीतता-युक्त व्यक्ति इस तरह खुलकर खेला कि वह कानून के फन्दे में आ गया। शादी के बाद पति अथवा पत्नी से या शादी के वगैर किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वाभाविक मैथुन को और कम से कम वेश्यागमन को यौन विपरीतता का इलाज नहीं माना जा सकता, जिसमें स्त्रियाँ ऐसे रूप में सामने आती हैं जो यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति के भीतर विकर्षण ही पैदा करता है। भिन्न लिंग के परिमार्जित और बुद्धिमान व्यक्ति के साथ वासनारहित आदर्श मैत्री अपेक्षाकृत आकर्षक और सहायक होती है। साथ ही यदि भिन्न लिंग का यह वासना-सम्बन्ध-रहित मित्र उस प्रकार का हो जो समलैंगिक दृष्टिकोण से उसके लिए आकर्षक है तो इस बात की अधिक सम्भावना है कि उसके सम्पर्क से रोगी को अधिक फायदा होगा, वनिस्वत इसके कि मंथुन के प्रश्न पर सीधा ही पहुँचा जाए। ऐसा यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति जिसकी गड़बड़ी जन्मजात पूर्वप्रवृत्तियों पर आधारित रहती है, सम्भवतः जीवनपर्यन्त यौन विपरीततायुक्त बना रहेगा और इसलिए

इसमे परिवर्तन लाने वाले प्रभाव क्रमिक और बहुमुखी होने चाहिए।

जहा किसी भी हालत में यह नहीं माना जा सकता कि चिकित्सा के रूप में मैथुन करने की सलाह दी जाए (चाहे यह मैथुन विवाहबन्धन के बाहर हो या अन्दर) वहा यह भी आवश्यक नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि ऊपर बताया गए लोगों के लिए विवाह का सर्वथा निषेध किया जाए। यह बात सभी गहरी यौन विच्युतियों पर लागू है। यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति अक्सर ही शादी करते दिखाई देते हैं, पर यह वाछनीय है कि ऐसे विवाह गैर-जानकारी में अथवा भ्रामक आशाओं के साथ न किए जाए। इन दशाओं में दाम्पत्य-जीवन के साथी अथवा साथिन को बहुत अधिक तर्पण नहीं होना चाहिए और उन्हें पहले से ही स्थिति और भविष्य की सम्भावनाएं बतला देनी चाहिए। यदि ऐसे जोड़ों के पति-पत्नी एक दूसरे के अनुकूल हो तो इस प्रकार किए गए विवाह कभी-कभी सहन करने योग्य यहां तक कि सुखी भी सिद्ध हो सकते हैं। पर यह हमेशा याद रखना चाहिए कि दोनों पक्षों को पूर्ण यौन परितृप्ति मिल सकने की बहुत थोड़ी ही सम्भावना है। यौन विपरीतता-युक्त व्यक्ति जब तक वास्तविक रूप से उभलितगामी न हो (अधिकांश उभलितगामी व्यक्ति प्रधान रूप से समलैंगिक होते हैं) तब तक भिन्न लिंग के किसी व्यक्ति के साथ वह घनिष्ठ निःसंकोच आत्मीयता और भावनात्मक अतिरेक का अनुभव नहीं कर सकता, जो यौन प्रेम का सार है। यद्यपि ऐसी दशा में यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति में पुस्त्व हो सकता है, पर यह तभी सम्भव है जब वह यह कल्पना करे कि उसका मैथुन-साथी अपने ही लिंग का है या वह अपने विचारों को अपने ही लिंग के किसी आकर्षक व्यक्ति पर केन्द्रित करे। ऐसी परिस्थिति में यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति को बहुत सन्तोष नहीं मिल सकता, साथ ही उसका साथी भी ऐसे सम्बन्ध के अधूरे होने के बारे में स्पष्ट रूप से सज्जान न होने पर भी अपने सहजाते से यदि विकर्षण का नहीं तो असन्तोष और अवसाद का अवश्य ही अनुभव करता है। जब इस प्रकार का जोड़ा यौन परितृप्ति पाने की कोशिश नहीं करता और जब दोनों साथियों का सम्बन्ध दोनों में समान रूप से पाई जाने वाली दूसरी दिलचरियों के आधार पर होता है तो इस प्रकार की शादी अधिक सुखी होती है।

यह एक गम्भीर प्रश्न है कि इन दिलचस्पियों में सन्तान भी एक दिलचस्पी हो या न हो। पर इस प्रश्न का हमेशा ही 'नहीं' में उत्तर देना आसान नहीं है। अवश्य एक सामान्य नियम के रूप में यह निश्चित किया जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो वनावट से समलैंगिकता की ओर पहले से ही झुका हुआ है उसका प्रजनन करना वाछनीय नहीं। जो कुछ भी हो, जब यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति अन्यथा स्वस्थ रहता है और उसका बश भी स्वस्थ रहता है तथा दूसरा साथी अथवा साथिन भी

पूर्ण रूप से स्वस्थ और सहीदिमाग होती है तो सही तौर पर यह आशा की जा सकती है कि वच्चे काफी अच्छे निकलेगे। अक्सर यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति को सन्तान की इच्छा होती है, सन्तान दूसरे साथी या साथिन को भी सान्त्वना प्रदान करती है और इस प्रकार उससे उनकी दाम्पत्य-एकता मजबूत हो सकती है, पर इस तरह की शादी अक्सर अस्थायी होती है, पति-पत्नी के अलग हो जाने अथवा स्थायी मनमुटाव की हमेशा सम्भावना रहती है। इस तरह पारिवारिक जीवन असन्तुष्ट होने का खतरा हमेशा बना रहता है।

आज समाज की जैसी बनावट है उसे देखते हुए जन्मजात यौन विपरीतता-युक्त व्यक्ति के हित में सब से अच्छा यही होगा कि वह अपने खुद के आदर्शों अथवा आन्तरिक सहजातो को कायम रखते हुए स्वाभाविक बनने के प्रयत्न को छोड़ दे और साथ ही वह अपनी अस्वाभाविक इच्छाओं की अपेक्षाकृत भद्दे ढंग से परितृप्ति को भी छोड़ दे यद्यपि उसे कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि असन्तोषजनक होने पर भी आत्ममैथुनिक परितृप्ति उसके लिए अपरिहार्य है। अपेक्षाकृत चरित्रवान् व्यक्तियों में भी यह बात पाई जाती है। ऐसा ही एक व्यक्ति, जिसने उन्नीस साल की उम्र के पहले समलैंगिक मैथुन का कुछ अनुभव किया था पर बाद में उससे बिल्कुल अलग रहा, लिखता है—“कभी-कभी मैं महीनो हस्तमैथुन नहीं करता था और ऐसे मौकों पर मैं अपने दिमाग को अधिक सन्तुष्ट पाता था, यद्यपि इस दौरान में मेरे मन में पुरुषत्वपूर्ण प्रेम करने की इच्छा अधिक अनियन्त्रित रूप से बढ़ जाती थी। पर मैं इसे प्रकट नहीं होने देता था और मेरे सब से अच्छे दोस्त भी यह जानकर दग रह जाएंगे कि मैं उनके प्रति भावुक हूँ। मुझे ही पता चलता है कि मैं कितना क्या हूँ। अपने दोस्तों के लिए मैं यौन रूप से साधारण बना रहता हूँ। मेरा विश्वास है कि मुझमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे तीक्ष्णदृष्टिसम्पन्न निरीक्षक को भी यह भास हो सके कि मुझमें भी कोई ऐसी वासना है जो पतित लोगों में पाई जाती है। मैं अपने को पतित अनुभव नहीं करता। मुझे अपनी इच्छाओं के लिए कभी शर्म महसूस नहीं हुई, यद्यपि दूसरे लोगों को मेरी इन बातों की जानकारी हो जाने पर मुझे शर्म का अनुभव होगा क्योंकि ऐसी हालत में मुझे नक्कू बनना पड़ेगा।”

कर्मठ जीवन बिताने वाले नौ-सेना के एक अफसर को भी, जिसे कभी समलैंगिक सम्पर्कों का तजरबा नहीं रहा, यौन भावरहित मित्रता से काफी सन्तोष मिला है। वह लिखता है—“मैं किसी भी तरह स्त्रीस्वभावयुक्त नहीं और अपनी ही पसन्द में मैंने एक कठोर और अक्सर खतरनाक जीवन बिताया है। ऐसे पुरुषों के साहचर्य की जिन्हें मेरे प्रति यौन आकर्षण हो, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा रहती है

और मेरी जिन्दगी के सब से सुखी दिन ऐसे लोगो के साहचर्य में बीते हैं । मेरी इच्छाओं में सिर्फ यौन भावना ही नहीं होती, बल्कि उनमें लगभग पचास प्रतिशत उस पूर्ण मानसिक सामञ्जस्य की इच्छा रहती है जो ऐसे आकर्षण के साथ सम्बद्ध रहता है । इसे मैं कभी खो न दूँ, इस भय से मैंने कभी खुलकर कोई बात नहीं कही और मैं यह अनुमान करता हूँ कि पुरुष-वेष्ट्या के साथ यह सामञ्जस्य असम्भव होगा । दूसरे पुरुषों से अलग ढंग का होने के कारण अपनी गर्म पर मैं काबू पा चुका हूँ और मैं अब अपनी दशा को खुद के लिए स्वाभाविक समझता हूँ ।”

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ लोगो के लिए ऐसा करना मुश्किल से ही सम्भव हो सकता है और कई लोगो को उसके लिए कष्टकर संघर्ष करना पड़ेगा और उसमें उनके जीवन के अन्य कार्यों में लगने वाली शक्ति की क्षति हो सकती है । पर यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों की एक बड़ी समस्या में यौन आवेग वस्तुतः बहुत प्रबल नहीं होता, यद्यपि उसकी अस्वाभाविकता उसे अनुचित रूप से चेतना के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है और उसके मार्ग में जो कृत्रिम निषेध प्रस्तुत किए जाते हैं उनसे कर्ता उनकी आवश्यकता और अधिक प्रबल रूप से अनुभव कर सकता है । यौन विपरीततायुक्त व्यक्ति के इस यौन आवेग को मनचाहे व्यक्ति की यौन भावरहित आदर्श मित्रता में अधिक सन्तोष मिल सकता है । ऐसी मित्रता उन विचारों के अध्ययन से दृढ़ होती है जो खुद अफलातून और समलैंगिक ज्ञानियों से प्रभावित यूनानी कवियों की कृतियों में प्रतिपादित किए गए हैं । इस सम्बन्ध में वाल्ट व्हिटमैन, एडवर्ड कार्पेन्टर और आन्द्रे जीद जैसे आधुनिक लेखकों का नाम भी लिया जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी याद रखना चाहिए कि विपरीत यौन आवेग विशेष रूप से उदात्तीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होता है । फ्रायड का विचार है कि भिन्नलैंगिक आवेगों के स्थापित हो जाने के बाद ही भिन्नता, साहचर्य, दल-प्राणता और समस्त मानव-जाति के प्रति प्रेम की दिशा में उदात्तीकरण का विकास हो सकता है । पर उसके लिए प्रतीक्षा करने का अर्थ यह होगा कि उदात्तीकरण को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाए । न नौ मन-तेल होगा, न राधा नाचेगी । सौभाग्य से हम अक्सर देखते हैं कि काफी कम उम्र में और ऐसे व्यक्तियों में जिनमें समलैंगिक आवेग निर्दिष्ट हो चुका है, प्रायः उदात्तीकरण हो जाता है । ऐसा अक्सर हुआ है कि यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों ने अपने लिंग के तरुण व्यक्तियों की भलाई के लिए अपने-आपको बड़े जोश के साथ महत्त्वपूर्ण सामाजिक और परोपकार के कार्यों में लगा दिया और ऐसे कार्यों से उन्हें आनन्द और सन्तोष प्राप्त हुआ ।

यहा समलैंगिक आवेगयुक्त एक और व्यक्ति का उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। ये व्यक्ति एक ऐसे क्वेकर परिवार के हैं जिसमें स्नायविक दुर्बलता की प्रवृत्तियाँ और प्रखर मानसिक योग्यता—दोनों ही बातें एकसाथ पाई जाती हैं। प्रस्तुत व्यक्ति में भी ये पारिवारिक विशेषताएँ थीं। बहुत कम हद तक ही उन्होंने समलैंगिक आवेग के सामने आत्मसमर्पण किया। वे शादीशुदा हैं, यद्यपि उनमें भिन्नलिंगगामी आवेग प्रबल नहीं है। वे लिखते हैं—“उभलिंगगामी व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को प्रेम करने की वजाय समस्त मानव-जाति को प्रेम करता दिखलाई देता है। शायद यह एक महान् और अधिक उपयोगी प्रकार का समर्पण है। गवेषणापूर्ण मौलिक वैज्ञानिक निबन्धों में अपने जीवन को प्रतिफलित करना कीड़े-मकोड़ों की तरह वच्चे पैदा करने से कहीं अच्छा है।” कई बार समलैंगिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक दिशा में नहीं बल्कि धार्मिक दिशा में मुड़ जाती है। एक पत्रप्रेषक ने (जिसने दान्ते का बहुत अध्ययन किया है) अपनी खुद की प्रवृत्ति को उभलैंगिक मानता है। इस सम्बन्ध में वह लिखता है—“मेरा विचार है कि धर्म और सेक्स में एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिन यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों को (चार पुरुषों को) मैं जानता हूँ, वे परम भक्त हैं। मैं भी चर्च आफ इंग्लैंड का एक भक्त हूँ। मेरे वैयक्तिक सिद्धान्त के अनुसार प्रेम का सार स्वार्थरहित भक्ति है और सेवा ही सच्चे सुख की एकमात्र कुजी है। व्यक्ति चाहे वह यौन विपरीततायुक्त हो या न हो, उसे कुछ विचारों को मन में नहीं आने देना चाहिए, चाहे वे मन को कितना ही विचलित करें। मैं लड़कों और लड़कियों—दोनों में ही सौन्दर्य के ऐश्वर्य को देख सकता हूँ, पर मैं अपनी इस अनुप्रेरणा का उपयोग अपने धर्म और रोजमर्रे के कार्य के लिए करता हूँ। साथ ही मैं यह कोशिश करता हूँ कि अन्यथा भावुक न बनूँ। मैं अपने मानसिक विकास के सब से तूफानी हिस्सों में से गुजर चुका हूँ। शायद किसी दिन किसी मनचाही उपयुक्त लड़की से मेरी भेंट हो जाएगी और तब सन्तान के पिता होने का आनन्द मुझे अपने-आप मिल जाएगा।”

यह सच है कि ये उद्देश्य सिर्फ ऊँचे दर्जे के यौन विपरीततायुक्त व्यक्तियों के लिए ही आकर्षक हैं। पर यहाँ यह फिर से बता दिया जाए कि समस्त यौन विपरीततायुक्त वर्ग में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। वे पहले-पहल यह महसूस कर सकते हैं कि वे एक ऐसे ससार में जो उनके लिए नहीं बना है, भटक रहे हैं। यह अच्छा होगा कि जब उन्हें शिक्षा दी जाए तो उनके ज्ञान के साथ-साथ उनके सुख और उनकी उपयोगिता को भी बढ़ाया जाए। इस तरह उन्हें इस योग्य बना दिया जाए कि वे यह अनुभव करने लगे कि जिस दश में वे हैं उनके लिए उसी दश में इस दुनिया में जगह है, और ऐसी जगह कि जिसमें दूसरों को ईर्ष्या हो।

सहायक पुरतक-सची

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol II

एडवर्ड कार्पेन्टर—The Intermediate Sex and also My Days and Dreams (autobiography) Edward Carpenter . in Appreciation, edited by G Beith

विवाह

विषयप्रवेश (ब्रह्मचर्य की समस्या)

विवाह को कानून अथवा धर्म की स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, फिर भी विवाह जीववैज्ञानिक अर्थ में और कुछ हद तक सामाजिक अर्थ में भी एक स्थायी यौन सम्बन्ध है। पर इसके पहले कि हम उसपर विचार करना शुरू करें, यह अच्छा होगा कि हम ब्रह्मचर्य की समस्या और उससे संबंधित कठिनाइयों को, चाहे वे वास्तविक हो या कल्पित, सरसरी निगाह से देख लें।

यह समस्या कई सोपानों में से गुजर चुकी है। एक सदी पहले यह बहुत कम डाक्टरों के सामने आती थी और यदि आती भी थी तो डाक्टर सिर्फ इतना ही कह सकता था कि केवल विवाहिता पत्नी को छोड़कर पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य नैतिक और मैथुन अनैतिक है (यद्यपि गुप्त रूप से उसे छूट दे दी जाती थी), जबकि स्त्रियों के संबंध में यह प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि उनकी यौन आवश्यकताओं को मान्यता नहीं मिली थी। इसके बाद, हममें से बहुत से लोगों के जीवन-काल में ही नई सामाजिक दशाओं के उदय और स्त्रियों के प्रति कुछ न कुछ मुक्त दृष्टिकोण होने से लोग डाक्टर के पास पहुंचने लगे। साथ ही डाक्टर से यह माग की गई कि समस्त ससार के लिए वह इस संबंध में सामान्य सिद्धांतों का उद्घोषण करे। इस माग से ब्रह्मचर्य के हानिरहित होने के संबंध में विविध प्रकार की अस्पष्ट धारणाओं का निर्माण हुआ, जिनका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता था और जिन्हें ऐसे अर्थ में भी प्रयुक्त किया जा सकता था जो उनके प्रतिपादकों को अभीष्ट नहीं था। उदाहरण के लिए सतोष के साथ ऐसे लोग उन्हें उद्धृत कर सकते थे जो इस बात की वकालत करते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य के अलावा मैथुन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सम्पूर्ण जीवनकाल में सिर्फ दो या तीन बार ही मैथुन करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि पेशियों और ग्रन्थियों की प्रणाली के उपयोग में समय अमूर्त रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इसी प्रकार विशिष्ट यौन पेशियों और ग्रन्थियों के उपयोग में भी समय समान रूप

सहायक पुस्तक-सची

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol II

एडवर्ड कार्पेन्टर—The Intermediate Sex and also My Days and Dreams (autobiography) Edward Carpenter in Appreciation, edited by G Beith

विवाह

विषयप्रवेश (ब्रह्मचर्य की समस्या)

विवाह को कानून अथवा धर्म की स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, फिर भी विवाह जीववैज्ञानिक अर्थ में और कुछ हद तक सामाजिक अर्थ में भी एक स्थायी यौन सम्बन्ध है। पर इसके पहले कि हम उसपर विचार करना शुरू करें, यह अच्छा होगा कि हम ब्रह्मचर्य की समस्या और उससे संबंधित कठिनाइयों को, चाहे वे वास्तविक हो या कल्पित, सरसरी निगाह से देख लें।

यह समस्या कई सोपानों में से गुजर चुकी है। एक सदी पहले यह बहुत कम डाक्टरों के सामने आती थी और यदि आती भी थी तो डाक्टर सिर्फ इतना ही कह सकता था कि केवल विवाहिता पत्नी को छोड़कर पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य नैतिक और मैथुन अनैतिक है (यद्यपि गुप्त रूप से उसे छूट दे दी जाती थी), जबकि स्त्रियों के संबंध में यह प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि उनकी यौन आवश्यकताओं को मान्यता नहीं मिली थी। इसके बाद, हममें से बहुत से लोगों के जीवन-काल में ही नई सामाजिक दशाओं के उदय और स्त्रियों के प्रति कुछ न कुछ मुक्त दृष्टिकोण होने से लोग डाक्टर के पास पहुंचने लगे। साथ ही डाक्टर से यह माग की गई कि समस्त ससार के लिए वह इस संबंध में सामान्य सिद्धांतों का उद्घोषण करे। इस माग से ब्रह्मचर्य के हानिरहित होने के संबंध में विविध प्रकार की अस्पष्ट धारणाओं का निर्माण हुआ, जिनका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता था और जिन्हें ऐसे अर्थ में भी प्रयुक्त किया जा सकता था जो उनके प्रतिपादकों को अभीष्ट नहीं था। उदाहरण के लिए सतोष के साथ ऐसे लोग उन्हें उद्धृत कर सकते थे जो इस बात की वकालत करते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य के अलावा मैथुन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सम्पूर्ण जीवनकाल में सिर्फ दो या तीन बार ही मैथुन करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि पेशियों और ग्रंथियों की प्रणाली के उपयोग में समय अमर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इसी प्रकार विभिन्न यौन पेशियों और ग्रंथियों के उपयोग में भी समय समान रूप

से स्वास्थ्य के लिए लाभजनक है। लेकिन इस बात को खुलकर कहना डाक्टरों की मर्यादा के प्रतिकूल था और यौन विषयो-सबधी साधारण लोगों के अज्ञान और पूर्वाग्रहों के कारण नीमहकीमो, वगुलाभगतो और ढोगियो को अजीब-अजीब बातें कहने की छूट मिल गई थी। डाक्टर को पुरुषों और स्त्रियों की वास्तविक और बहुमुखी समस्याओं को हल करना पड़ता है और यह सिर्फ बंधे-बधाए, गिने-गिनाए सूत्रों से नहीं हो सकता। अब यह बात स्वीकार की जाने लगी है और चूँकि अब यौन नैतिकता के सबंध में प्रचलित विचार अपेक्षाकृत कम कट्टर हैं, यह संभव हो गया है कि सामने आने वाली समस्याओं पर विविध प्रकार से विचार किया जाए।

भूतकाल में ब्रह्मचर्य की कठिनाइयों और खतरों का मूल्यांकन वास्तविक से कम और अधिक दोनों ही प्रकार से किया गया है। एक तरफ तो ऐसे लोग थे जो यह कहते थे कि ब्रह्मचर्य की कठिनाइयाँ और खतरे तुच्छ हैं। ये लोग नैतिकता के गुरु भार से दबे हुए थे और समझते थे कि उनकी नैतिकता ही दाव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कुछ तो इस उग्र दृष्टिकोण के विरुद्ध और कुछ प्राचीन परंपरा के कारण दूसरे सीमांत पर पहुँच गए और घोषणा करने लगे कि उन्माद के विविध रूप और साथ ही ऐसी स्नायविक गड़बड़ियाँ ब्रह्मचर्य के ही कारण होती हैं। ऐसा विश्वास करने का कोई आधार दिखलाई नहीं देता कि जन्म-जात रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में सिर्फ ब्रह्मचर्य के ही कारण मानसिक विकार अथवा स्नायविक रोग हो जाए। ब्रह्मचर्य से रोग हो सकते हैं, इस विश्वास की उत्पत्ति कार्यकारण-संबंध को गड़बड़ाने से होती है। दूसरी तरफ जब कोई ऐसा आदमी पागल हो जाता है जिसने बिना किसी रोक-टोक के अतिमैथुन किया है तो हमें यह कहने का अधिकार नहीं है कि उसके उन्माद का कारण यौन आवेग है। सन् १९०८ में फ्रायड ने कहा था—“हमारे समाज के अधिकांश लोग शारीरिक बनावट की दृष्टि के आजन्म ब्रह्मचर्य के अयोग्य हैं, पर साथ ही वे यह बात भी जोड़ देते हैं कि ब्रह्मचर्य कष्टकर तभी होता है जब कि स्नायविक रोग की प्रवृत्ति रहती है और ऐसी हालत में उससे अक्सर दुश्चिन्तायुक्त स्नायविक रोग हो सकता है।” फ्रायड की यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने अपनी वाद की पुस्तक ‘प्रारंभिक व्याख्यान’ में लिखा है—“स्नायविक रोग के कारणों को खोजते समय ब्रह्मचर्य के महत्त्व का वास्तविक से अधिक मूल्यांकन करने से वचना चाहिए। तृप्ति के अभाव और उससे संचित होने वाली जिजीविषा के कारण उत्पन्न रोगजनक दशाओं में से बहुत थोड़ी ही ऐसी है जो बिना किसी अड़चन के प्राप्त हो सकने वाले यौन समागम से अच्छी हो सकती है।” फ्रायड ने कभी वास्तविक से कम मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए उनका इस संबंध में यह कथन विशेष

महत्त्व का है। यहा लेवेनफेल्ड-वर्णित इस तथ्य का उल्लेख किया जा सकता है कि कैथोलिक पादरी अक्सर बहुत कम दशाओं में ब्रह्मचर्य के कारण हानि उठाते हैं। जैसा कि लेवेनफेल्ड लिखते हैं—(स्मरण रहे कि लेवेनफेल्ड ने इस विषय का अध्ययन व्यापक अनुभव और विवेकपूर्ण भावना के आधार पर किया है) ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि उन्हें वचन से ही अपने धर्म के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि जीने की सारी कला अभिव्यक्ति और दमन के सूक्ष्म सतुलन में निहित है क्योंकि दमन का जो सीमित अर्थ कभी-कभी मनोविश्लेषक करते हैं उसे छोड़ दिया जाए तो व्यापक अर्थ में दमन जीवन का उसी प्रकार से केंद्रीय तथ्य है जिस प्रकार से अभिव्यक्ति। हम एक ही समय अनवरत रूप से कुछ आवेगों का दमन करते हैं और कुछ अन्य आवेगों को व्यक्त करते हैं। दमन में दंड अतिनिहित ही हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि दमन अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। दमन विशेष रूप से सम्यता का ही कोई दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव हो, ऐसा नहीं है। मानव-जीवन के आदिम सोपानों में भी दमन उतने ही स्पष्ट रूप में पाया जाता है। यहा तक कि जानवरों में भी आसानी से उसका अस्तित्व देखा जा सकता है। इतनी स्वाभाविक प्रक्रिया मुख्यतः हितकर ही हो सकती है, यद्यपि उससे अक्सर कुसतुलन की संभावना रहती है विशेषकर उसका उन लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिनकी शारीरिक बनावट सामंजस्ययुक्त सतुलन के कार्य के लिए संगठित नहीं है।

पर इसलिए इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मचर्य की कठिनाइयाँ फिर भी बहुत से स्वस्थ और कर्मठ व्यक्तियों के लिए बहुत वास्तविक होती हैं, यद्यपि उनमें न तो जीवन को कोई खतरा रहता है और न मस्तिष्क-विकृति का ही कोई ज्यादा खतरा है।^१ अतिब्रह्मचर्य से शारीरिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ पैदा हो सकती हैं और मानसिक पक्ष में बहुत अधिक दुश्चिन्ता उत्पन्न हो सकती है, साथ ही मैथुनिक दुरावेग के साथ बराबर संघर्ष जारी रह सकता है। जिससे एक हानिकार अति-अनुभूतिशीलता पैदा हो सकती है। यह दशा स्त्रियों में अक्सर अतिलज्जा और दिखावे का रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए एक समय मेरहने वाला उच्चाकाक्षी विद्यार्थी अपनी समस्त शक्ति को अपने अध्ययन-कार्य में

१ सभी अधिकारी विद्वानों ने इसे माना है। इस प्रकार एक मतर्क और सावधान लेखक नैके ने बीस साल से अधिक समय पहले लिखा था कि आज यौन विषयों का कोई भी अधिकारी विद्वान् यह नहीं मानता कि अतिब्रह्मचर्य के दुष्परिणाम नहीं होते। भगवा नो दुष्परिणामों की मात्रा और गुणों के बारे में है, जिसे नैके ने कभी भी गम्भीर नहीं माना।

से स्वास्थ्य के लिए लाभजनक है। लेकिन इस बात को खुलकर कहना डाक्टरों की मर्यादा के प्रतिकूल था और यौन विषयो-सबधी साधारण लोगों के अज्ञान और पूर्वाग्रहों के कारण नीमहकीमो, वगुलाभगतो और ढोगियो को अजीब-अजीब बातें कहने की छूट मिल गई थी। डाक्टर को पुरुषों और स्त्रियों की वास्तविक और बहुमुखी समस्याओं को हल करना पड़ता है और यह सिर्फ बंधे-बधाए, गिने-गिनाए सूत्रों से नहीं हो सकता। अब यह बात स्वीकार की जाने लगी है और चूँकि अब यौन नैतिकता के सबंध में प्रचलित विचार अपेक्षाकृत कम कट्टर हैं, यह संभव हो गया है कि सामने आने वाली समस्याओं पर विविध प्रकार से विचार किया जाए।

भूतकाल में ब्रह्मचर्य की कठिनाइयों और खतरों का मूल्यांकन वास्तविक से कम और अधिक दोनों ही प्रकार से किया गया है। एक तरफ तो ऐसे लोग थे जो यह कहते थे कि ब्रह्मचर्य की कठिनाइयाँ और खतरे तुच्छ हैं। ये लोग नैतिकता के गुरु भार से दबे हुए थे और समझते थे कि उनकी नैतिकता ही दाव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कुछ तो इस उग्र दृष्टिकोण के विरुद्ध और कुछ प्राचीन परंपरा के कारण दूसरे सीमांत पर पहुँच गए और घोषणा करने लगे कि उन्माद के विविध रूप और साथ ही ऐसी स्नायविक गड़बड़ियाँ ब्रह्मचर्य के ही कारण होती हैं। ऐसा विश्वास करने का कोई आधार दिखलाई नहीं देता कि जन्म-जात रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में सिर्फ ब्रह्मचर्य के ही कारण मानसिक विकार अथवा स्नायविक रोग हो जाए। ब्रह्मचर्य से रोग हो सकते हैं, इस विश्वास की उत्पत्ति कार्यकारण-संबंध को गड़बड़ाने से होती है। दूसरी तरफ जब कोई ऐसा आदमी पागल हो जाता है जिसने बिना किसी रोक-टोक के अतिमैथुन किया है तो हमें यह कहने का अधिकार नहीं है कि उसके उन्माद का कारण यौन आवेग है। सन् १९०८ में फ्रायड ने कहा था — “हमारे समाज के अधिकांश लोग गारोरिक बनावट की दृष्टि के आजन्म ब्रह्मचर्य के अयोग्य हैं, पर साथ ही वे यह बात भी जोड़ देते हैं कि ब्रह्मचर्य कष्टकर तभी होता है जब कि स्नायविक रोग की प्रवृत्ति रहती है और ऐसी हालत में उससे अक्सर दुश्चिन्तायुक्त स्नायविक रोग हो सकता है।” फ्रायड की यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने अपनी वाद की पुस्तक ‘प्रारंभिक व्याख्यान’ में लिखा है—“स्नायविक रोग के कारणों को खोजते समय ब्रह्मचर्य के महत्त्व का वास्तविक से अधिक मूल्यांकन करने से बचना चाहिए। तृप्ति के अभाव और उससे संचित होने वाली जिजीविषा के कारण उत्पन्न रोगजनक दशाओं में से बहुत थोड़ी ही ऐसी हैं जो बिना किसी अडचन के प्राप्त हो सकने वाले यौन समागम से अच्छी हो सकती हैं।” फ्रायड ने कभी वास्तविक से कम मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए उनका इस संबंध में यह कथन विशेष

महत्त्व का है। यहा लेवेनफेल्ड-वर्णित इस तथ्य का उल्लेख किया जा सकता है कि कैथोलिक पादरी अक्सर बहुत कम दशाग्रो मे ब्रह्मचर्य के कारण हानि उठाते हैं। जैसा कि लेवेनफेल्ड लिखते हैं—(स्मरण रहे कि लेवेनफेल्ड ने इस विषय का अध्ययन व्यापक अनुभव और विवेकपूर्ण भावना के आधार पर किया है) ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि उन्हें बचपन से ही अपने धर्म के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि जीने की सारी कला अभिव्यक्ति और दमन के सूक्ष्म सतुलन में निहित है क्योंकि दमन का जो सीमित अर्थ कभी-कभी मनोविश्लेषक करते हैं उसे छोड़ दिया जाए तो व्यापक अर्थ में दमन जीवन का उसी प्रकार से केंद्रीय तथ्य है जिस प्रकार से अभिव्यक्ति। हम एक ही समय अनवरत रूप से कुछ आवेगों का दमन करते हैं और कुछ अन्य आवेगों को व्यक्त करते हैं। दमन में दंड अतर्निहित ही हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि दमन अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। दमन विशेष रूप से सभ्यता का ही कोई दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव हो, ऐसा नहीं है। मानव-जीवन के आदिम सोपानों में भी दमन उतने ही स्पष्ट रूप में पाया जाता है। यहा तक कि जानवरों में भी आसानी से उसका अस्तित्व देखा जा सकता है। इतनी स्वाभाविक प्रक्रिया मुख्यतः हितकर ही हो सकती है, यद्यपि उससे अक्सर कुसतुलन की संभावना रहती है विशेषकर उसका उन लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिनकी शारीरिक बनावट सामाजिकयुक्त सतुलन के कार्य के लिए संगठित नहीं है।

पर इसलिए इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मचर्य की कठिनाइयाँ फिर भी बहुत से स्वस्थ और कर्मठ व्यक्तियों के लिए बहुत वास्तविक होती हैं, यद्यपि उनमें न तो जीवन को कोई खतरा रहता है और न मस्तिष्क-विकृति का ही कोई ज्यादा खतरा है।^१ अतिब्रह्मचर्य से शारीरिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी छोटी-मोटी गड़बड़ियाँ पैदा हो सकती हैं और मानसिक पक्ष में बहुत अधिक दुःखिन्ता उत्पन्न हो सकती है, साथ ही मैथुनिक दुरावेश के साथ बराबर संघर्ष जारी रह सकता है। जिससे एक हानिकार अति-अनुभूतिशीलता पैदा हो सकती है। यह दशा स्त्रियों में अक्सर अतिलज्जा और दिखावे का रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए एक समय से रहने वाला उच्चाकांक्षी विद्यार्थी अपनी समस्त शक्ति को अपने अध्ययन-कार्य में

१ सभी अधिकारी विद्वानों ने इसे माना है। इस प्रकार एक सतर्क और सावधान लेखक नैके ने बीस साल से अधिक समय पहले लिखा था कि आज यौन विषयों का कोई भी अधिकारी विद्वान् यह नहीं मानता कि अतिब्रह्मचर्य के दुष्परिणाम नहीं होते। भगवां तो दुष्परिणामों की मात्रा और गुणों के बारे में है, जिसे नैके ने कभी भी गम्भीर नहीं माना।

लगा देना चाहता है, पर अतिब्रह्मचर्यजनित सघर्ष के कारण उसे बड़ी दुश्चिन्ता और मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ सकता है। विविध कार्यों में सक्रिय रूप से सलग्न नवयुवतिया भी इसी प्रकार अतिब्रह्मचर्यजनित सघर्ष के कारण पीड़ित रहती हैं और कभी-कभी वे उससे छुटकारा पाने के लिए अपने कार्य और शारीरिक कसरत की मात्रा को बहुत बढ़ा देती हैं, पर अक्सर इससे उन्हें कोई चैन नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि इस कारण से पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक कष्ट मिलता है, पर ऐसा इसलिए नहीं होता कि स्त्रियों के लिए उदात्तीकरण विरोध रूप से कठिन है (जैसा कि फ्रायड का विश्वास है) या उनके यौन आवेग अधिक प्रबल हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि शादीगुदा न होने पर भी पुरुष बाहर की स्त्रियों के साथ आसानी से यौन सम्बन्ध स्थापित करते आए हैं और अब भी कर लेते हैं, इसके अलावा निद्रावस्था में सयमी पुरुषों को स्वतः स्फूर्त स्खलन से परितृप्ति मिल जाती है, पर ऐसी स्त्रियों को जिन्हें मैथुनिक अनुभव नहीं होता, यौन आवेग के प्रबल होने पर भी सामान्यतः निद्रावस्था में इस प्रकार की परितृप्ति नहीं मिलती। अक्सर श्रेष्ठ स्त्रियाँ ही इस कारण सब से अधिक कष्ट उठाती हैं, पर वे ही उन स्त्रियों में से हैं जो इस तथ्य को छिपाने के लिए सब से अधिक व्यग्र रहती हैं।^१

इस सित्तसिले में डाक्टर कैथराइन डैविस ने एक प्रश्नावली जारी की थी—
“क्या आप विश्वास करती हैं कि सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए

१. कई स्त्रियाँ जो इस तरह उग्र रूप से पीड़ित रहती हैं, मुझे पत्र लिखती रहती हैं। या तो वे किसी सुदूर स्थान से लिखती हैं या वे अपने वास्तविक नाम को छिपाकर लिखती हैं। एक ऐसी स्त्री ने मुझे बार-बार अपने सम्बन्ध में लिखा (वह अपने अनजाने में मेरे एक दोस्त से परिचित थी) जो काफी हद तक इस वर्ग की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्त्री अंधे, हृष्ट-पुष्ट, सुविकसित और सुन्दर है। वह बहुत बुद्धिमती और साधन-सम्पन्न होने के कारण आत्मनिर्भर है। वह अक्सर विदेश में रहती है। उसका कभी भी किसी व्यक्ति से यौन सम्पर्क नहीं रहा, यद्यपि कुल मिलाकर उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो भी कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ियों से (विशेषकर सोलह साल की उम्र में एक मानसिक आघात से उसका मासिक स्राव बहुत बंद गया था) उसकी यौन सक्रियता अस्वाभाविक सीमा तक बंद गई है। उसे लगातार कामेच्छा बनी रहती है और उसे दूर करने के लिए वह जो शारीरिक और मानसिक उपाय कर सकती है वे सब उपाय उसके शाश्वत तनाव को दूर करने में असफल रहते हैं। अपने चरित्र और संस्कारों के कारण उसके लिए यह असम्भव है कि वह किसी प्रकार के अनियमित या अनैतिक ढंग से यौन परितृप्ति प्राप्त करे। वह अपनी दशा का उल्लेख भी किसीसे नहीं कर सकती। इसके अलावा विवश होकर जब कभी मासिक धर्म के समय वह हस्तमैथुन का सहारा लेती है तो उससे उसे चैन तो मिलता नहीं, उल्टे ग्लानि होती है।

यौन समागम आवश्यक है ?” एक हजार से ऊपर स्त्रियो ने इसके उत्तर दिए थे । इन उत्तरों पर विचार करना एक दिलचस्प बात होगी । पर यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इन प्रश्नों के उत्तर शरीरशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक बातों पर आधारित नहीं रह सकते । हमें अपरिहार्य रूप से प्रचलित नैतिक, सामाजिक परम्परागत प्रभावों को मानकर ही चलना पड़ेगा । फिर भी यह जानना एक दिलचस्प बात होगी कि बीसवीं सदी के प्रारम्भिक चरण की अमेरिकन स्त्रियो के इस विषय में क्या गुप्त विचार थे । यह देखा गया कि ३८.७ प्रतिशत स्त्रियो ने (संख्या ३६४) इस प्रश्न के उत्तर में हामी भरी । इनमें से कुछ ने जोर देकर, बड़ी संख्या में कुछ शर्तें लगाकर और कुछ ने सन्दिग्ध रूप से इस बात को स्वीकार किया । शेष लगभग ६१.२ स्त्रियो ने (संख्या ६२२) ‘न’ में उत्तर दिया । कुछ ने जोर देकर ऐसा कहा और कुछ ने सन्दिग्ध रूप से कहा । हामी भरने वाली कुछ स्त्रियो ने अपने उत्तर में कुछ इस प्रकार की शर्तें लगाई थी—‘विशेषकर पुरुषों के लिए’ या ‘मानसिक स्वास्थ्य के लिए’, या ‘जीवन को पूर्ण बनाने के लिए’, ‘कुछ विशेष प्रकारों के लिए’ । जवाब में ‘नहीं’ कहने वाली कुछ स्त्रियो ने अपने उत्तर में ये बातें लिखी थी—‘आवश्यक तो नहीं पर स्वाभाविक है’, या ‘पर वाञ्छनीय है’, या ‘पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं’, ‘नहीं, पर मुश्किल है’, या ‘नहीं, पर जो लोग उससे वंचित रहते हैं वे कुण्ठित हो जाते हैं और उनमें झुर्रियाँ आ जाती हैं ।’ यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यौन समागम आवश्यक नहीं मानने वाली स्त्रियाँ यानी (५६.५%) आधे से अधिक स्त्रियाँ हस्तमैथुन करती थी । यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यौन समागम को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानने वाली स्त्रियाँ भी एक बड़े अनुपात में (७६ प्रतिशत) हस्तमैथुन करती थी । यह स्वाभाविक ही है कि स्वीकृतिसूचक उत्तर देने वाली स्त्रियो के समूह में ऐसी स्त्रियो का अनुपात दूसरे वर्ग की ऐसी स्त्रियो के अनुपात की अपेक्षा अधिक था जिन्हें यौन समागम के विषय में जानकारी नहीं थी ।

जो लोग अतिब्रह्मचर्य से पैदा होने वाली कठिनाइयों को छोटा करके दिखलाते हैं उनके लिए यह अच्छा होगा कि वे मरुस्थल में रहने वाले ईसाई साधुओं के पैलेडियस रचित ‘स्वर्ग’ नामक पुस्तक में वर्णित अनुभवों पर विचार करें । वे साधु तगड़े और दृढसंकल्प थे । वे सन्यास के आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखते थे, साथ ही ऐसे आदर्शों को कार्यान्वित करने के लिए सम्भवतः सब से अनुकूल परिस्थितियों में रहते थे और उनकी दिनचर्या इतनी कठोर थी कि वह हमारे लिए लगभग अकल्पनीय है । फिर भी यौन प्रलोभन से उन्हें जितना कष्ट होता था, उतना कष्ट दूसरी व्रात से नहीं होता था और यह कष्ट कुछ न कुछ मात्रा में जीवन-पर्यन्त बना

रहता था ।

यह इतना और बता दिया जाए कि इस प्रश्न पर विचार करते समय हम आसानी से किसी चली हुई बात को न मान ले । मैं इस तथ्य का इसलिए उल्लेख करता हूँ कि प्राचीन तपस्वियों के अनुभवों को एक तरफ रख देने पर और वर्तमान समय पर विचार करने पर सावधानी के साथ की गई सभी जाचों से पता चलता है कि ऐसे लोगों का अनुपात, यहां तक कि डाक्टरों में भी, वस्तुतः बहुत ही कम है जो वास्तविक रूप से लगातार ब्रह्मचर्य के साथ अर्थात् किसी प्रकार की यौन सक्रियता की अभिव्यक्ति के बगैर रहते हैं ।^१ वास्तविक ब्रह्मचारियों का अनुपात अभी अधिक मालूम पड़ता है जब हम स्वाभाविक यौन परितृप्ति के अपूर्ण रूपों को जैसे स्त्रियों के साथ हसी-खेल करना आदि और उसकी विविध आत्ममैथुनिक अभिव्यक्तियों को न गिने । इस क्षेत्र में एक अनुभवी डाक्टर रोलेंडर का कुछ साल पहले विश्वास था कि जब हम इस विषय को व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज ही नहीं है । ऐसी वास्तविक दशाएँ जिनमें यौन लक्षण प्रकट नहीं हो पाते, अक्सर यौन आवेग की मन्दता की दशाएँ होती हैं । जो प्रकारभेद हमें दिखाई देते हैं उनका प्रमुख कारण राष्ट्रीय परम्पराओं में अन्तर होना है, जिससे किसी देश में लोग वेश्यागमन का सहारा लेते हैं, तो किसी और देश में हस्तमैथुन का । इस बात पर डाक्टरों के दो दल हैं । इनमें से एक दल तो हस्तमैथुन की अपुरुषजनोचित आदत की कड़ी भर्त्सना करता है पर वह वेश्यागमन के प्रति तुलनात्मक रूप से सहिष्णु रहता है । जब कि दूसरा दल वेश्यागमन की खतरनाक और अनैतिक प्रथा की तो कड़ी निन्दा करता है, पर हस्तमैथुन के प्रति तुलनात्मक रूप से सहिष्णु रहता है । जब हम अतृप्त यौन सक्रियता की अभिव्यक्तियों जैसे स्थानिक जमाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, मिरगी और स्नायविक दौर्बल्य का इलाज कराना या उन्हें कम करना चाहते हैं तो हम इन बातों को याद रखें तो अच्छा रहेगा । जब अतिब्रह्मचर्य के परिणामस्वरूप होने वाले कष्ट निश्चित रूप से आनसिक गड़बड़ी की सीमा के पास पहुँच जाते हैं तो अक्सर अन्य सहयोगी कारणों पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है, और इस जगह पर पहुँचकर मनोविश्लेषकों ने 'अवचेतन' के क्षेत्र में कई आमक मार्ग ढूँढ़ निकालने की चेष्टा की है ।

१ कोलोन के मेरोव्स्की ने ६८ डाक्टरों से पूछताछ करके यह नतीजा निकाला कि सिर्फ एक ही डाक्टर ऐसा था, जिसने विवाह के पहले यौन समागम नहीं किया था । अंगरेजी-भाषाभाषी देशों में यह अनुपात और भी कम होगा, पर दूसरी तरफ आत्ममैथुनिक तरीकों को अपनाने वाले अधिक होंगे ।

लेवेनफेल्ड ने यह पता लगाया कि चौबीस साल की उम्र तक पुरुषों को बहुत कम क्षेत्र में ब्रह्मचर्य से कष्ट होता है और उसके बाद भी शायद ही उन्हें इस सीमा तक कष्ट होता है कि डाक्टरी सहायता की जरूरत पड़े। खराब शारीरिक बनावट से ही ब्रह्मचर्य स्नायविक रोगों का कारण बन सकता है और जैसा कि फ्रायड, लेवेनफेल्ड और अन्य लोगों ने देखा है, यह अवसर स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ही दुश्चिन्ता रोग का रूप ले लेता है।

जो भी हो, जैसा कि यौन क्षेत्र में अक्सर होता है, इसका इलाज भी अधिकांशतः आरोग्यशास्त्र के नियमों के पालन से होता है। सरल जीवन, सादा भोजन, शीतल जल से स्नान, विलासिता का अभाव, समस्त शारीरिक या मानसिक प्रबल उत्तेजनाओं से बचाव, सत्संग, मन को किसी अच्छे काम या विचार में काफी समय तक लगाए रखना, खुली हवा में यथेष्ट व्यायाम लेना आदि ही इसका इलाज है। पर यह याद रहे कि इलाज रोगी दशा होने के पहले शुरू होना चाहिए। एक भले घर में पैदा हुए बालक का यदि ढग से पालन-पोषण किया जाए और यदि कोई अन्य प्रकार की अनिवार्य दुर्घटनाएँ न हों तो इसकी बहुत सम्भावनाएँ हैं कि बालक को यौन सम्बन्धी शिक्षा देने के बावजूद भी उसकी यौन चेतना काफी उम्र तक जागरित न हो। पर जब एक बार शारीरिक यौन आवेग अदमनीय रूप से चेतना के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, तो ये नियम उतने कारगर नहीं रहते जितना कि कभी-कभी उन्हें बताया जाता है। पर जो भी हो, हर हालत में उनका अनुसरण करना अच्छा है और किसी-किसी समय वे यौन आवेग की क्रियाशीलता का दमन करने में सफल भी होते हैं। पर उनसे हमें असम्भव नतीजों की आशा नहीं रखनी चाहिए। साधारण शारीरिक व्यायाम से कामेच्छा का दमन होना तो दूर रहा, उल्टे उससे अक्सर स्त्री और पुरुषों दोनों में ही कामेच्छा उत्तेजित होती है और कामेच्छा तभी दबाई जा सकती है जब कि व्यायाम को इतनी अधिक मात्रा तक बढ़ा दिया जाए कि व्यायामकारी थककर चूर हो जाए। उसी तरह मानसिक कार्य विशुद्ध रूप से सूक्ष्म ढग का होने पर भी यौन उत्तेजना उत्पन्न करने को बाध्य है। यह तो स्पष्ट है कि सामान्य आरोग्यशास्त्र के नियम शक्तिवर्धक होने के कारण यौन क्षेत्र में भी शक्ति न बढ़ाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते जिससे शारीरिक प्रणाली में तो शक्ति उत्पन्न हो, पर यौन प्रणालियों में उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाए।

यह सच है कि हम यौन शक्ति को अन्य अधिक आध्यात्मिक प्रणालियों में मोड़ सकते हैं, पर इस तरह यौन शक्ति का एक बहुत ही कम मात्रा में उदात्तीकरण किया जा सकता है। फ्रायड बड़े सुन्दर ढग से मनुष्य के शरीर की यौन शक्ति की

तुलना मशीनो से करते हैं, जिनमें लगाई हुई गर्मी की बहुत थोड़ी मात्रा काम में आती है। निस्सन्देह हम ओषधियों का सहारा ले सकते हैं जिनमें ब्रोमाइडो का सामान्यतः सब से अधिक प्रयोग किया जाता है और जो सब से अधिक कारगर भी है। इस प्रकार की दवाओं का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहता है जो स्नायविक रूप से दुर्बल और अधिक उत्तेजनशील होते हैं और जिनकी यौन क्रियाशीलता यौन शक्ति के फलस्वरूप नहीं होती। स्वस्थ और स्वभाव से कामुक व्यक्तियों में ब्रोमाइडो का प्रयोग तब तक बेकार रहता है जब तक उन्हें इतनी अधिक मात्रा में न लिया जाए कि सामान्य रूप से सभी सूक्ष्मतरंग क्रियाएँ खत्म ही हो जाएँ। अनेक सुन्दर अभिव्यक्तियों में समर्थ इस प्राकृतिक आवेग का उपचार करने का यह कोई सन्तोषजनक ढंग नहीं है। हमें इस क्षेत्र में अपनी शक्ति की सीमाओं को स्वीकार करना होगा। इसके अलावा उन कठिनाइयों को जो सामाजिक वातावरण के कारण अक्सर अपरिहार्य बन जाती हैं, सामने रखकर सीधी और एकदम स्थूल सलाह देने से बचना होगा। अच्छा तो यही होगा कि हम इन कठिनाइयों को हल करने की जिम्मेदारी खुद मरीज पर ही छोड़ दें।

सचमुच ही कुछ ऐसे डाक्टर भी हैं जो डके की चोट पर यह घोषणा करते हैं कि इस विषय में हमें स्वयं सीमाहीन जिम्मेवारियों को ग्रहण कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे सामने एक मरीज—एक कैथोलिक पादरी या नपुंसक पति की स्त्री है, जो स्पष्टतः अतिब्रह्मचर्य के फलस्वरूप स्नायविक रोगों से पीड़ित है। ऐसे डाक्टरों का कहना है कि हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम इन व्यक्तियों को यौन समागम की सलाह दें। मैं ऐसा नहीं समझता। यह तथ्य तो है ही कि ऐसा डाक्टर इस सम्बन्ध में जो नुसखा दे रहा है वह उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं कर सकता। इसके अलावा यह बात भी लगी हुई है कि डाक्टर निजी तौर पर अपने पास आए हुए लोगों को जो अनैतिक सलाह दे रहा है वह उस सलाह के विरुद्ध है जो वह खुले तौर पर हर समय दिया करता है। एक तीसरी बात यह है कि मान लिया, ऐसी सलाह डाक्टर विशुद्ध चिकित्सा की दृष्टि से दे रहा है, फिर भी उससे उसकी सलाह लेने वाले व्यक्ति के जीवन में और समाज के जीवन में जो गड़बड़ी और विक्षोभ उत्पन्न होगा उससे डाक्टर आखे नहीं चुरा सकता। जैसा कि पूर्वोक्त उदाहरणों में बताया गया है, यदि ऐसी सलाह देकर एक डाक्टर ऐसा आचरण करता है जो उसके व्यवसाय की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, या उस सलाह से कोई स्त्री कष्टप्रद सामाजिक स्थिति में फँस जाती है तो यौन इच्छा को दवाने के लिए सघर्ष से पैदा होने वाले नतीजों की अपेक्षा ये नतीजें केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ज्यादा धुरे हो सकते हैं। इसमें

सिर्फ एक सघर्ष का स्थान दूसरा और शायद एक अधिक गम्भीर सघर्ष ले लेता है। डाक्टर के लिए अच्छा तो यही होगा कि जब वह इस विषय में विशुद्ध रूप से डाक्टरी क्षेत्र के बाहर कदम बढ़ाए तो वह स्पष्ट, व्यापक और निष्पक्ष ढंग से सारी समस्याएँ मरीज के सामने रख दे और उन्हें हल करने की जिम्मेदारी मरीज पर ही छोड़ दे। सच तो यह है कि यह जिम्मेदारी सही तौर पर मरीज की ही है। यहाँ डाक्टर को उस जज का हिस्सा अदा करना है जो जूरी को मुकदमा सौंप देता है। डाक्टर को मरीज के सामने परिस्थितियों को स्पष्ट कर देना चाहिए, पर उसके सम्बन्ध में अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए। ऐसा करते समय मरीज को अपेक्षाकृत शान्त और अधिक बुद्धिसंगत दृष्टिकोण में ले आना चाहिए। शायद वह इस प्रकार मरीज को बिना समझे-बूझे जल्दी में उस गाँठ को काट डालने के प्रयत्न से बचा लेगा जिसको खोलना मरीज के लिए असम्भव जान पड़ता है।

अतिब्रह्मचर्य के दुष्परिणामों की परम्परागत दवा उपयुक्त विवाह है। यदि यह शादी अच्छी परिस्थितियों में की जा सके तो सब से अच्छी बात है।

सहायक पुस्तक-सूची

वालिस वज—The Paradise of the Fathers .

हैबलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol VI

फ्रायड—'Civilized Sexual Morality and Modern Nervousness,'
Collected Papers, Vol II.

के० बी० डेविस—Factors in the Sex-Life of Twenty-two Hundred Women

विवाह का औचित्य

विवाह का विवाह करने वालों अथवा उनके वच्चों पर बुरा असर हो सकता है, ऐसी शका उत्पन्न होने पर आजकल पहले की अपेक्षा विवाह के औचित्य या अनौचित्य के सम्बन्ध में डाक्टरी सलाह अधिक ली जाती है। इसके अलावा ऐसी डाक्टरी सलाह आजकल अधिक गम्भीरता के साथ ली जाती है। इस वजह से यह जरूरी है कि सीधी-सादी बड़ी-बधाई और सतही सलाह देने से बचा जाए, जो किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में बुद्धिरहित हो सकती है। इसलिए यथा-सम्भव अच्छी तरह से समझ-बूझकर और सभी पहलुओं से विचार करने के बाद

ही सलाह देनी चाहिए । ऐसी सलाह जिस वैज्ञानिक सामग्री के आधार पर दी जा सकती है वह सामग्री बहुत सी दशाओं में अभी तक अधूरी है । इसके अलावा इस सामग्री को एक करके सुलझाने का काम अभी हाल ही में शुरू हुआ है । इसलिए अभी तो नहीं पर शायद निकट भविष्य में यौन सम्बन्धों के सम्भावित परिणामों के सम्बन्ध में अधिक निश्चयता के साथ भविष्यवाणी की जा सकेगी । इस प्रकार यह सम्पूर्ण विषय यदि सुदूर भविष्य का नहीं तो निकट भविष्य का ही अधिक है । जैसा कि इस प्रश्न का अध्ययन करती हुई करने हानों ने यह नतीजा निकाला है कि इस समय मनोविश्लेषण भी वह आवश्यक तीक्ष्ण दृष्टि नहीं दे सकता जिससे कि शादी के बारे में भविष्यवाणी की जाए । इसके अतिरिक्त यह विषय अधिकांश में वर्तमान अध्याय के भी अन्तर्गत नहीं आता । पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ जानकारी दी जानी चाहिए ।

अक्सर ही ऐसा होता है कि कोई नवयुवक या नवयुवती किसी व्यक्ति-विशेष के साथ विवाह करने के निश्चय को प्रकट कर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को दुश्चिन्ता में डाल देती है यद्यपि यह शादी सुप्रजननशास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं रहती, फिर भी स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होता है कि यह शादी अनमेल है । इस सम्भावित रूप से भयकर शादी को तोड़ने के उद्देश्य से डाक्टर से प्रार्थना की जाती है और उससे कभी-कभी यह आशा भी की जाती है कि वह दूरदर्शिताहीन प्रेमी को पागल घोषित कर दे । यह तो रहा जाच का विषय, पर इस प्रकार की अधिकांश दशाओं पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमी के वशानुक्रम में यदि अल्पमात्रा में कुछ स्नायुविक दुर्बलता हो और यदि उसमें कुछ मानसिक कमजोरी भी हो तो यह कमजोरी शरीरवैज्ञानिक सीमाओं का इतना कम उल्लंघन करती है कि इसके कारण इस आधार पर शादी का विरोध नहीं किया जा सकता । अवश्य रोमियो-जूलिएट जैसे प्रेमी-प्रेमिकाएँ जो शादी का विरोध करने वाली सामाजिक दीवारों को लाघते हैं, एक अस्थायी जोश के वश में रहते हैं, पर वे पागल नहीं कहे जा सकते । हाँ, इस अर्थ में वे पागल कहे जा सकते हैं जिस अर्थ में वर्टन ने अपनी पुस्तक 'एनाटोमी आफ् मेलान्क्ली' में ढेर सारे तर्क देते हुए सिद्ध किया था कि सभी प्रेमी प्रायः पागल होते हैं । अधिकतर दशाओं में हमारा सावका ऐसे नवयुवक अथवा नवयुवतियों से पड़ता है जो अभी तक पूरी तौर से किशोरावस्था के तूफानी जोश और तनाव में से नहीं निकल सके हैं तथा जिनके मानसिक सन्तुलन में उदी-यमान कामात्मक जीवन के विस्फोट से प्रायः पूर्ण रूप से शरीरवैज्ञानिक गड़बड़ी पैदा हो गई है । पर यह गड़बड़ी अपने-आप थिरा जाती है, और दुबारा फिर कभी मिर नहीं उठती । कभी-कभी एक विशिष्ट प्रकार की दशा पाई जाती है, जिसमें

एक ब्रह्मचारी चरित्रवान् नवयुवक का सयोगवश किसी वेश्या से घनिष्ठ सम्पर्क हो जाता है और वह उस वेश्या से शादी कर लेने का इरादा कर लेता है। ऐसी दशा में यौन आवेग की अस्पष्ट पुकार उस स्त्री के उद्धार करने के विचार का रूप ले लेती है, जिसके सम्बन्ध में वह नवयुवक समझता है कि उस स्त्री को अपने जीवन में कभी सुअवसर ही नहीं मिला। जब एक पूर्ण परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए जान-बूझकर अपनी पसन्द से वेश्या के साथ शादी करता है तो कई बार यह शादी सफल रहती है। पर जोश में सामयिक रूप से अन्धे हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि यह शादी सफल ही रहेगी। ऐसी दशाओं में शादी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि देर-दार की जाए। कड़े विरोध से सिर्फ जोश में वृद्धि ही होगी और कर्ता जल्दबाजी के कदम उठाएगा, जिससे यह भयानक शादी होकर ही रहेगी। मामले में विलम्ब करने की युक्ति से और इसी बीच नवयुवक को अपनी प्रेमिका को देखने और समझने का पर्याप्त अवसर देने से उसे ऐसे रास्ते पर लाया जा सकता है कि वह अपनी प्रेमिका को कुछ-कुछ उसी रोशनी में देख पाए जिसमें उसे उस प्रेमिक के दोस्त देखते हैं। ऐसी लड़की की दशा में जो बिना समझे-बूझे उतावली में शादी करने का इरादा कर रही है, यह अक्सर सम्भव हो सकता है कि उसे एक ऐसे बिल्कुल अलग वातावरण में हटा दिया जाए जहाँ धीरे-धीरे वह नई दिलचस्पिया पा सके और जहाँ नए लोगो से उसका सम्बन्ध बढ़े। कभी-कभी एक नवयुवती अपने से नीची श्रेणी के किसी आकर्षक पुरुष से शादी करने का विचार करती है। इस प्रकार की शादी को कठोरता के साथ निरुत्साहित करना चाहिए, चाहे हम श्रेणी-भावना को कितना ही कम महत्त्व देते हों। बात यह है कि ऐसी शादी की व्यावहारिक रूप से सफल होने की बहुत ही कम सम्भावना रहती है और आगे चलकर ऐसे विचार रखने वाली स्त्री इस प्रकार की शादी तोड़ने के कारण कभी भी पश्चात्ताप नहीं करती। महलों में पलने वाली राजकुमारी अपने किसान प्रेमी की स्त्री बनकर कभी भी सुखी नहीं रह सकती। आकस्मिक मूर्खतापूर्ण भावना के द्रुत परिणाम-स्वरूप जो शादियाँ होती हैं उनसे अक्सर एक के बाद एक करके इतने सर्वनाशी नतीजे निकलते हैं कि ऐसी दशाओं में हमेशा यह औचित्यपूर्ण होता है कि विलम्ब-मूलक रोड़े अटकाए जाए, यद्यपि यह भी सच है कि आख में ओझल होने पर प्रेमी आदर्श सौन्दर्ययुक्त मालूम होने लगता है। और इस प्रकार निराश होने वाले प्रेमी सारी जिन्दगी यह विश्वास पोषण करते हैं कि इस तरह वे (पुरुष या स्त्री) पत्रने जीवन में आनन्द से वंचित किए गए। डिकेन्स तरुणावस्था में अपनी मन-चाही लड़की द्वारा ठुकरा दिए गए थे इसलिए वे उसे पूर्ण नारीत्व का मूर्त रूप

मानते रहे और अपने उपन्यासों की नायिकाओं को भी उन्होंने उसीकी आकृति के साचे में ढाला। पर जब अन्ततः उससे वाद को चलकर भेट हुई तो उससे उन्हें विरक्ति और घृणा पैदा हो गई। डिकेन्स का यह अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो अपेक्षाकृत कम विख्यात व्यक्तियों के जीवन में बार-बार आता रहता है।

ये वे विशेष कठिनाइयाँ हैं जो अक्सर हमारी दृष्टि में नहीं भी आ सकती। पर जब कभी शादी का प्रश्न उठाया जाता है तो किसी न किसी प्रकार की समस्या उठ खड़ी होती है। ऐसी समस्याएँ अब ज्यादा से ज्यादा डाक्टर के पास लाई जाती हैं। उन समस्याओं को यहाँ हम छू भर सकते हैं। ऐसे निश्चित और ठोस सूत्र दुर्लभ हैं जिनका सर्वत्र प्रयोग किया जा सके। प्रत्येक दशा पर अलग-अलग रूप से विचार करना होगा, और एक के लिए सब से लाभदायक और आवश्यक समाधान दूसरे के लिए सब से हानिकारक हो सकता है। यह सम्भव है कि भविष्य में नागरिक जीवन के सभी महान् केन्द्रों में ऐसी सस्थाएँ रहेगी जिनमें विवाह की विविध समस्याओं के बारे में सलाह मिल सकेगी। ऐसी सस्थाओं में वर्लिन की यौन सस्था को अग्रणी माना जा सकता है।

उम्र का स्वास्थ्य और वगानुक्रम, डाक्टरी परीक्षा, शादी के लिए तैयार रहना अथवा शादी के लिए तैयारी, विलम्ब से प्रजनन और शारीरिक अथवा मानसिक सामञ्जस्य इत्यादि के सम्बन्ध में कितने ही प्रश्न उठते रहते हैं और इन्हींपर दाम्पत्य-सुख सबसे अधिक निर्भर रहता है।

दाम्पत्य-सुख, साथ ही सुप्रजनन के उद्देश्य को लेकर शादी किस उम्र में की जाए, इस सम्बन्ध में काफी मतभेद हैं और वर्तमान समय में इसके लिए व्यापक आधार पर पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। फिलाडेल्फिया में हार्ट और शील्ड्स ने गार्हस्थ्य न्यायालय में आने वाले मामलों के द्वारा वैवाहिक सुख को नापकर यह नतीजा निकाला कि कम उम्र में शादी करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। पर जब कि फिलाडेल्फिया में ही पैटर्सन ने यह देखा कि जब शादी बीस साल से कम उम्र में ही होती है तब भी कठिनाइयों की संख्या वाद में शादी करने वालों की अपेक्षा अधिक नहीं होती। डिकिन्सन और ल्यूरा वीम ने देखा कि ऐसी पत्नियों की शादी की उम्र, जिन्हें यह माना जा सकता है कि वे शादी के बाद बिना किसी कठिनाई के सामञ्जस्य स्थापित कर लेती हैं, औसत से कुछ वर्ष ज्यादा होती है। साथ ही लोगों के ऐसे जोड़ों के जो तलाक दे देते हैं या अलग-अलग रहने लगते हैं, दाम्पत्य-काल पर विचार करने पर देखा गया कि कम उम्र में शादी करने वालों का दाम्पत्य-जीवन सबसे कम होता हो, ऐसी बात नहीं है। जो अपेक्षाकृत अधिक उम्र में शादी करते हैं वे अपनी गहरी से गहरी आवश्यकताओं

को जानने और उचित निर्णय करने के सम्बन्ध में सब से अच्छी स्थिति में होते हैं, पर उसके साथ ही यह देखा जाता है कि उनमें अक्सर ऐसी मानसिक आदतें और शारीरिक गड़बड़ियाँ पैदा हो चुकी हैं जिनसे मानसिक सामञ्जस्य स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत एक नवयुवती मानसिक रूप से अधिक सामञ्जस्य तो कर ही सकती है, साथ ही वह शारीरिक रूप से मैथुन और प्रजनन के लिए भी अधिक उपयुक्त होती है। साधारणतः इस बात को समझा नहीं जाता। प्रश्न सिर्फ उम्र का ही नहीं, अपितु चरित्र, बुद्धि और अनुभव का भी है। सम्भवतः इस समय शादी जितनी उम्र में होनी चाहिए उतनी ही बल्कि अक्सर उससे बहुत ज्यादा उम्र में होती है। बर्गडोर्फ़र कम उम्र में शादी करने का जोरदार समर्थन करते हैं, जब कि हागेन और मेक्स क्रिश्चियन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सुप्रजननशास्त्रीय दृष्टि से पुरुष को पचीस वर्ष की उम्र में और स्त्री को उससे कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और जो कुछ भी दिक्कतें बाद में आती हैं, हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए। जर्मनी में अब शादी की उम्र पुरुष के लिए २६ और स्त्री के लिए २५ के आसपास है। वहाँ कुछ सदियों पहले पुरुष के लिए शादी की उम्र १६ और स्त्री के लिए १५ साल से भी कम थी।

शादी चाहे जिस उम्र में हो, यह विशेष रूप से वाञ्छनीय और आवश्यक समझा जाना चाहिए कि दाम्पत्य-सम्बन्धों और पितृत्व-मातृत्व की दृष्टि से स्त्री और पुरुष दोनों की पूरी तौर से डाक्टरी जांच हो। विवाह की बातचीत के प्रारम्भिक सोपान में और इस प्रस्तावित विवाह के बारे में मित्र-मण्डली को कुछ मालूम होने से पहले ही यह काम हो जाना चाहिए। निःसन्देह इस डाक्टरी जांच में स्त्री के गर्भाशय आदि और पुरुष की जननेन्द्रिय तथा मूत्राशय आदि की परीक्षा होनी चाहिए। यह भी तर्क दिया जाता है कि विवाह के लिए ऐसे डाक्टरी प्रमाण-पत्र अनिवार्य होने चाहिए। इस दिशा में कुछ प्रयत्न भी किए गए हैं। सुप्रजनन-शास्त्र के सभी पहलुओं के (जो यहाँ हमारा विचार्य विषय नहीं है) अलावा भी यह जांच इतनी वाञ्छनीय और आवश्यक है कि शादी के लिए इच्छुक किसी भी जोड़े को यह जांच करा लेनी चाहिए और उसके कानूनन अनिवार्य होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

शादी के लिए एक और भी आवश्यक प्रकार की तैयारी जरूरी है, जिसे जोड़ा खुद निजी तौर पर कर सकता है। इस तैयारी का अर्थ यह है कि जोड़ा अपने-प्रस्तावित घनिष्ठतम सम्पर्क की दृष्टि में रखकर स्वयं अपनी जानकारी और भावनाओं की परीक्षा करे। वे एक-दूसरे की और अपनी शारीरिक वनावट और उनके कार्यों के

सम्बन्ध में क्या जानते हैं और इन बातों के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, इस सम्बन्ध में दोनों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। डिकिनसन और ल्यूरा बीम के शब्दों में यह अक्सर ही होता है कि—“नवयुवक पति अपनी पत्नी को इतना पवित्र मानता है कि उसके आन्तरिक यन्त्र पर विचार नहीं कर सकता या पत्नी भी स्वयं को एक ठोस तने वाला पेड़ समझती है। शारीरिक रचना के सम्बन्ध में कुछ लोगों का ज्ञान इतना कम होता है कि उसकी तुलना प्राचीन ईरानियों के अज्ञान से की जा सकती है।” सर्वोपरि यह भी विचार्य है कि विवाहित प्रेम में घनिष्ठता के सम्बन्ध में क्या भावनाएं हैं? ऐसे पति और पत्निया मौजूद हैं जिन्होंने एकान्त में एक-दूसरे का स्पर्श भी नहीं किया है। ऐसे भी पति और पत्निया हैं जो एकसाथ कभी स्नानागार में भी नहीं गए क्योंकि या तो पति को या पत्नी को किसी न किसी तरह की भिन्नता थी। पर तब तक कोई आपसी विश्वास या भरोसा नहीं हो सकता—वास्तविक शादी की बात तो दूर ही रही, जब तक कि दोनों में सम्पूर्ण अन्तरंगता न हो और वह अन्तरंगता दोनों को ही अच्छी न लगे। जैसा कि कैथराइन डेविस ने लिखा है कि जो स्त्रियां किसी न किसी तरह से काफी तौर पर तैयार थीं उनमें दाम्पत्य-सुख का प्रतिशत उन स्त्रियों की अपेक्षा बहुत अधिक है जो इस तरह तैयार नहीं रही।

अकेले यौन दृष्टि से ही इस पारस्परिक ज्ञान की आवश्यकता हो, सो बात नहीं है। विवाह यौन सम्बन्ध के अतिरिक्त और भी बहुत-कुछ है। आजकल बहुत सी शादियां होती हैं जिनमें यौन सम्बन्ध कभी नहीं होता, पर पूर्णरूपेण पारस्परिक ज्ञान होने पर ऐसे लोगों के सुख में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार के कई व्यक्तियों का रवभाव ऐसा होता है जो स्वतः चाहे जितने हिसाब से रहे, वे कभी एक-दूसरे के मनोनुकूल नहीं हो पाते। इस बात की जांच शादी के पहले ही कर लेनी चाहिए। शादी के बाद के लिए उसे ढालने से खतरा हो सकता है। जोड़े के लिए यह आवश्यक है कि वे काफी समय तक साथ रहे और जीवन की साधारण और साथ ही असाधारण और कठिन परिस्थितियों में से गुजरे, ताकि वे एक-दूसरे की अपने प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को तो जान ही ले, इसके अलावा वे दूसरों के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं का भी निरीक्षण कर ले क्योंकि पति-पत्नी की पारस्परिक प्रतिक्रिया शादी के बाद पहले के मुकाबले में कुछ खराब ही होने की सम्भावना रहती है। चर्च ने यह मानकर बड़ी बुद्धिमानी दिखाई है कि ईसाई मठ में वाकायदा भिक्षुणी का घूँघट धारण करने से पहले स्त्री को उम्मीदवारी के सोपान से गुजरना पड़ता है, इसी प्रकार विवाह की वेदी का घूँघट धारण करने से पहले उम्मीदवारी के सोपान से गुजरना जरूरी है। रहा यह कि उसे वास्तविक

यौन क्षेत्र के सम्बन्ध में भी ले जाया जाए या नहीं, यह दूसरी बात है।

शादी के लिए अकेले स्वभाव का सामञ्जस्य ही आवश्यक नहीं है, पर स्वभाव के सामञ्जस्य का यह अर्थ नहीं है कि दोनों में स्वभाव की एकरूपता हो, बल्कि यदि मेल खाए तो उसमें स्वभाव की भिन्नता भी आ जाती है। यह भी बहुत आवश्यक है कि भावी दम्पति की रुचि और दिलचस्पियों में सामञ्जस्य हो। स्वभाव की भिन्नता जैसे एक अन्तर्मुखी प्रवृत्ति का और दूसरा बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हुआ, तो भी उनमें सामञ्जस्य हो सकता है और वे एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं तथा यह बात प्रतिक्रिया की समरूपता की अपेक्षा पति-पत्नी दोनों के ही लिए अपेक्षाकृत अधिक सन्तोषपूर्ण हो सकती है। पर पूर्णरूप से विवाहित ऐक्य के लिए रुचि और दिलचस्पियों में आवश्यक रूप से समरूपता तो नहीं किन्तु सामञ्जस्य का रहना अनिवार्य है। इस प्रकार सगीत के प्रति अरुचि रखने वाले व्यक्ति की सगीतप्रेमी व्यक्ति के साथ आसानी से घनिष्ठता नहीं होती। राजनीतिक मतभेदों का पलड़ा हमेशा यौन सामञ्जस्य से सन्तुलित नहीं हो सकता। और जहाँ अत्यन्त स्पष्ट रूप से धार्मिक विश्वासों में अन्तर हो (जैसे एक रोमन कैथोलिक मत का मानने वाला हुआ और दूसरा प्रोटेस्टेंट मत का हुआ) तो निश्चित रूप से ऐसे विवाह को रोकना चाहिए। आज के युग की पत्नी, घर से बाहर क्या हो रहा है—इसके प्रति दिलचस्पी न रखने वाली, विशुद्ध रूप से एक घरेलू प्राणी नहीं है। और अब किसी ऐसे सुखी विवाह की आसानी से कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें ससार के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में चलने वाले महान् आन्दोलनों के प्रति दोनों में सामान्य मतैक्य न हो। उनके बीच जो कुछ भी अन्तर हो, यह अपरिहार्य है कि वह अन्तर सिर्फ तरीके और व्योरे तक ही सीमित रहे।

यह हमेशा याद रखना चाहिए कि विचार्य विवाह उचित है या अनुचित, इस पर सलाह देना एक ऐसी बात की भविष्यवाणी करने का प्रयत्न है जिसके सम्बन्ध में पहले से निश्चित तौर पर जाना नहीं जा सकता। जोड़ा विशेषतः यदि वह तरुण हो, तो वह जो आज है कल विलकुल वही नहीं रहेगा। जैसा कि एक्सनर बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं—“मनोवैज्ञानिक विवाह यानी रचनात्मक वैयक्तिक सम्बन्ध के रूप में विवाह साथियों के बीच की एक सिद्धि है और यह आवश्यक नहीं है कि शादी होते ही उसकी प्राप्ति हो जाए।” वह अक्सर एक बहुत ही धीमी गति से मिलने वाली सिद्धि होती है। ऐसे सम्बन्ध को, जिसे पूर्ण और गम्भीर अर्थ में विवाह कहा जा सकता है, पाने की धीमी प्रगति में कई साल लग सकते हैं। यह भी हो सकता है कि वह कभी प्राप्त न हो।

कई आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से शादी करने की सलाह नहीं दी जा सकती। दूसरों को वशानुक्रम और प्रजननशास्त्र की दृष्टि से प्रजनन की नहीं, पर शादी करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी दशा में गर्भ-निरोध का सब से अच्छा तरीका यही है कि पति की प्रजनन-शक्ति को नष्ट कर दिया जाए।

सहायक पुस्तक-सूची

मेयो फाउंडेशन लेक्चर्स—1923-4, Our Present Knowledge of Heredity

लेनार्ड डार्विन—Eugenic Reform

के० बी० डेविस—Factors in the Sex Life of Twenty-two Hundred Women

डिकिन्सन तथा ल्युरा बीम—A Thousand Marriages.

श्रीमती हैवलाक एलिस—'A Novitiate for Marriage' The New Horizon in Love and Life

एक्सनर—The Sexual Side of Marriage

आर० एल० डिकिन्सन—Pre-marital Examination

लोपेज देल वैले—'Pre-Marital Medical Examination,' World's Health, Sept, 1927

विवाहित जीवन में परितृप्ति

प्राचीन काल में विवाह को ईश्वर अथवा राज्य द्वारा निर्धारित पवित्र कर्तव्य माना जाता था। मोन्तेन्य ने कहा था कि हम अपने लिए शादी नहीं करते। उन दिनों परितृप्ति का प्रश्न मुश्किल से ही उठ सकता था, यद्यपि यह मान लिया गया था कि इस निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से सिर्फ अपवादस्वरूप और विकृत व्यक्तियों को छोड़कर सभी को सुख प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण को धर्म और कला दोनों ही समान रूप से पवित्र मानते थे। प्रेम-सम्बन्धी विख्यात उपन्यासों की समाप्ति आजीवन दाम्पत्य-प्रेम की प्राप्ति के आशीर्वाद से होती थी, तथा ईसाई-धर्म रोमांटिक ढंग से इस बात को मानने से इन्कार करता था कि उसका अन्त किसी दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। आज इस प्रकार का दृष्टिकोण वादा आदम

के जमाने का समझा जाता है। वास्तविक तथ्यों के अनुसार ऐसा होना अनिवार्य था, कुछ तो इसलिए कि पहले तथ्य किसी आवरण में ढके हुए थे और कुछ इसलिए कि अब परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत जटिल हो गई हैं। आज बहुत से लोग इस मत के विरोध में एकदम दूसरे छोर पर चले गए हैं और यह घोषणा करते हैं कि शादी में मुश्किल से ही साधारण परितृप्ति और सुख मिल पाता है, उससे जीवन-पर्यन्त परमानन्द मिलना तो बहुत दूर की बात है।

सन् १९०८ में फ्रायड ने घोषणा की कि—“अधिकांश विवाहों के भाग्य में आत्मिक निराशा और शारीरिक वचन ही लिखी होती है।” उन्होंने यह भी कहा कि—“शादी के बोझ को उठाने के लिए किसी लड़की को बहुत स्वस्थ होना चाहिए।” इसी बात के समर्थन में अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध अगणित लेखकों के वक्तव्य उद्धृत किए जा सकते हैं।

जो भी हो, यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के सारे वक्तव्य वैयक्तिक विचारों को व्यक्त करते हैं, जिनपर वैज्ञानिक मामलों में आम तौर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साथ ही ये वक्तव्य कभी आकड़ों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर आधारित नहीं होते। इसके अतिरिक्त दूसरे अनुभवी पर्यवेक्षकों के वैयक्तिक विचारों के साथ भी उनका मेल नहीं बैठता। जैसा कि हमें मालूम है, पति-पत्नी और बच्चों के लिए शादी में सामान्यतः जो बुराईयाँ होती हैं उन्हें अधिकांश रूप में रोका जा सकता है, पर उन बुराईयों का होना असन्दिग्ध और लगभग सर्वत्र देखा जा सकता है। फिर भी जैसा कि एक्सनर ने बतलाया है कि शादी के बारे में अनुचित रूप से निराशावादी होने की जरूरत नहीं है और यह निराशा और भी कम हो जाएगी यदि समाज तरुण व्यक्तियों के दृष्टिकोण में इतनी ज्यादा गड़बड़ी पैदा न करे और जब वे पहला कदम उठाए तो उस समय उन्हें गुमराह न करे। जैसा कि यही लेखक बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि असन्तोष के अनुपात की अधिकता कोई निरवच्छिन्न बुराई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारे सामने आदर्श ऊँचा है और उसे प्राप्त कर लेना एक महान् सिद्धि ही है। सचमुच ही यह एक ऐसी बात है जिसे लोग अक्सर भुला देते हैं। हमारी सम्यक्ता और सम्भवतः किसी भी सम्यक्ता में कोई भी विवाह अपने पूर्ण अर्थ में एकवारगी सफल नहीं हो सकता। स्वयं के और जिस साथी से शादी हो रही है, उसके सम्बन्ध में समान रूप से जो असाधारण अज्ञान अक्सर पाया जाता है उसपर विचार करते हुए यदि सच्चे विवाह की प्राप्ति में कोई कठिनाई न आए तो यह बड़े आश्चर्य की बात होगी। नितान्त वैयक्तिक पक्ष में भी (जैसा कि करेन हार्नी लिखती हैं) शादी के तीन पहलू हैं—(१) शारीरिक सम्बन्ध (२) मानसिक सम्बन्ध और (३) मिल-जुलकर जीवन का सामना करने

के लिए साहचर्यगत सम्बन्ध । यह प्रायः अपरिहार्य है कि कम तैयारी से जो कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें जीतने में बहुत ज्यादा समय लगे । पर यदि लगातार कोशिश की जाए और दम्पति हिम्मत हारकर बैठ न जाए तो शादी के बहुत साल बाद ही सही, अन्ततोगत्वा एक दिन सच्चे और वास्तविक विवाहित सम्बन्ध की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी । यहाँ तक कि दाम्पत्य-सम्बन्ध के अपूर्ण रहने पर भी गहराई से देखने पर पता चलता है कि बहुत सी बातें क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध हो जाती हैं और इसमें सन्देह नहीं कि अक्सर ही ऐसा होता है । इमर्सन का क्षतिपूर्ति-सम्बन्धी सिद्धान्त शादी के मामले में जितना खरा उतरता है उतना किसी अन्य बात में नहीं उतरता ।

तथ्यों के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से सही दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यापक क्षेत्र में पद्धतिबद्ध रूप से जांच की जाए । इतने पर भी सम्भव है कि सिर्फ अस्पष्ट रूप से ही लगभग ठीक नतीजा निकले । बहुत से लोग, दूसरों की बात को तो जाने दीजिए, अपने तर्ज भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनका विवाह असफल रहा है । इसके विपरीत दूसरे लोग विवाहित जीवन की तुच्छ पर अपरिहार्य चिन्ताओं और चिड़चिड़ापन की अधिकता के कारण केन्द्रीय तथ्यों को भुला देते हैं । ये तथ्य तभी देखे जा सकते हैं, जब कोई तटस्थ भाव से अलग खड़ा हो जाए और अपने जीवन को संपूर्ण रूप से लेते हुए उसपर दृष्टि डाले । ये लोग ऐसी जगह असफलता मान लेने को तैयार हो जाते हैं जहाँ किसी दूसरे मुहूर्त में वे महान् सफलता का दावा करेंगे । इसके अलावा कठिनाई का एक और भी मूलभूत स्रोत है । बहुत से लोग विवाहित जीवन में वाञ्छित सन्तोष के सम्बन्ध में गलत धारणा रखते हैं । वे यह समझने में असफल रहते हैं कि विवाह तो सम्पूर्ण जीवन का ही एक लघु रूप है और यदि विवाहित जीवन की सभी बातें सहज और आनन्ददायक हो तो विवाह ससार की एक कमजोर प्रतिमा होता । इस प्रकार के विवाहित जीवन में वह गहरा सन्तोष नहीं मिल सकता जो ससार-सागर में गोता लगाकर मोती बीनने वालों को मिल सकता है ।

इसलिए कम से कम यह कोशिश तो करनी ही चाहिए कि यह प्रश्न आकड़ों पर आधारित हो, यद्यपि इससे भी पूरी तरह सही उत्तर शायद ही मिले । यह मानते हुए कि विवाहित जीवन में कामात्मक सम्बन्ध बहुत बड़ा हिस्सा अदा करते हैं (यद्यपि इस कथन को कुछ हद तक सीमित अर्थ में लेना चाहिए), कैथेराइन डेविस ने देखा कि एक हजार अनुमानित सहीदिमाग स्त्रियों में से ८७२ स्त्रियों ने असन्दिग्ध रूप से यह स्वीकार किया कि उनका दाम्पत्य-जीवन सुखी था । ११६ स्त्रियाँ आशिक रूप से या पूर्ण रूप से दुखी थी, जिसका प्रमुख कारण असामञ्जस्य था ।

जवाब न देने वाली स्त्रियों की संख्या सिर्फ १२ थी।

डिकिन्सन को स्त्रीरोगों से पीड़ित अपनी मरीजों में, जिन्हें कैथेराइन डैविस की कठिनायियों के बराबर सहीदिमाग नहीं माना जा सकता, सन्तुष्ट स्त्रियों का अनुपात अपेक्षाकृत कम मिला। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उनकी एक हजार मरीज स्त्रियों में प्रति पांच स्त्रियों में से तीन स्त्रियाँ परिस्थितियों के साथ सन्तुलन प्राप्त कर पाई थी, वह इस अर्थ में कि उन्हें अपने विवाहित जीवन के सम्बन्ध में 'कोई शिकायत नहीं' थी। सगठन या रचना की दृष्टि से 'सन्तुलित' और 'कुसन्तुलित' स्त्रियों के इन दो वर्गों में कोई विशेष रचनागत स्पष्ट अन्तर नहीं था। वे एक ही सामाजिक और आर्थिक स्तर की थी। उन दोनों ही वर्गों की लगभग दो तिहाई स्त्रियों ने किसी न किसी समय आत्ममैथुनिक प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव किया था। सन्तुलित स्त्रियों में कुसन्तुलित स्त्रियों की अपेक्षा सन्तानों की संख्या कुछ ही ज्यादा थी। पर इन दो वर्गों में जो प्रधान अन्तर था वह यह था कि सन्तुलित स्त्रियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कुसन्तुलित वर्ग की अपेक्षा अधिक वस्तुपरक था, वे अपेक्षाकृत कम आत्मकेन्द्रित थी और मानसिक सघर्षों से कम पीड़ित थी। इतने पर भी उन्होंने देखा कि कुसन्तुलित वर्ग की सौ पत्नियाँ सामाजिक रूप से स्वस्थ थी और उनका शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर औसत दर्जे से ऊँचा था और कुछ खास दशाओं में तो वे परिमार्जित थी और अच्छी पोशाक पहनती थी। कई क्षेत्रों में वे सुन्दर और बुद्धिमती स्त्रियाँ थी। उनमें से १३ स्त्रियों का चरित्र तो निश्चित रूप से अवाञ्छनीय ढंग का था और १६ स्त्रियों की दशा गहरी गडबडी के पास पहुँच गई थी। जो कुछ भी हो, सामाजिक या शैक्षिक स्थिति अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से उनमें और सन्तुलित वर्ग में कोई बहुत अन्तर नहीं रहा, साथ ही व्यक्तित्व और वातावरण के सामान्य बाह्य तत्त्व एक जैसे थे। शादी के पहले आत्ममैथुनिक क्रियाओं की मात्रा भी लगभग एक सी थी और किसी भी हालत में अकेले सेक्स से ही हमेशा कुसन्तुलन की शुरुआत होती रही, ऐसी बात नहीं। यह कुसन्तुलन अक्सर असंगति के कारण होता था। 'मानसिक सघर्ष' की उपस्थिति या उसका अभाव इन दो वर्गों के बीच का प्रधान अन्तर था। यहाँ हमें मालूम होता है कि सन्तुलन का प्रश्न कितना जटिल है।

जी० वी० हैमिल्टन द्वारा जांचे गए मामलों की संख्या इससे कम थी, पर उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित थे। उन्होंने सौ विवाहित स्त्रियों और सौ विवाहित पुरुषों में विवाहित जीवन में सन्तोष की मात्रा मालूम करने के लिए व्यापक जांच की। उन्होंने सुख को चौदह वर्गों में बाँटा और प्रत्येक व्यक्ति को उसे मिलने वाले नम्बरों के अनुसार उन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रख दिया। उन्होंने देखा कि पत्नियों की अपेक्षा पति निश्चित रूप से अधिक सन्तुष्ट होते हैं। सब से ऊँचे वर्गों

में (७ से लेकर १४ तक) सन्तुष्ट पुरुषों की संख्या ५१ और स्त्रियों की सिर्फ ४५ थी और निचले वर्गों में उनकी संख्या क्रमशः ४६ और ५५ वचती थी। हैमिल्टन लिखते हैं कि स्त्रियों के व्यक्तिगत सम्पर्क से उनपर जो निश्चित प्रभाव पड़ा है उससे यह नतीजा मिलता-जुलता है। उनकी यह धारणा है कि कुल मिलाकर स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अपने विवाह से गहरा असन्तोष रहता है।

यह नहीं कहा जा सकता कि इस निष्कर्ष में कोई आश्चर्य की बात है। मेरा भी अनुभव इस निष्कर्ष से मिलता-जुलता है। कुछ हद तक स्त्रियों के इस असन्तोष का कारण विवाह के प्रति स्त्री और पुरुषों के अलग-अलग ढंग के सम्बन्ध हैं। पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए शादी अधिक महत्त्व रखती है क्योंकि पति और बच्चों की देखभाल में आवश्यक रूप से उसका बहुत समय लगता है। इसलिए यदि स्त्री में निराशा की भावना रहती है तो वह निराशा अधिक गहरी होती है। पुरुष का घर और परिवार से अलगाव अधिक होता है क्योंकि अक्सर उसके जीवन का बहुत बड़ा भाग घर के बाहर बीतता है। घर में उसकी गतिविधि का बहुत थोड़ा हिस्सा होता है। घर तो उसके आराम करने की जगह भर है। इसके विपरीत स्त्री को अक्सर यह महसूस करना पड़ता है कि शादी ही उसका सम्पूर्ण जीवन है और इस तरह उसके अन्दर अधिक गहरी समस्याएँ पैदा होती हैं। इस तरह हम डिकिन्सन के उस सार्थक कथन के निकट पहुँच जाते हैं कि सन्तुलित पत्नियों और कुसन्तुलित पत्नियों के बीच प्रधान अन्तर यही है कि पूर्वोक्त अधिक वस्तुपरक और मानसिक घात-प्रति-घातों से कम पीड़ित होती हैं। दूसरे शब्दों में, सन्तुलित स्त्रियाँ और सन्तुलित पत्नियों से अधिक मिलती-जुलती हैं।

पर पत्नियों में विवाहित जीवन के प्रति अक्सर ही पाए जाने वाले असन्तोष का वास्तविक आधार भी है, यद्यपि यह असन्तोष ऊपर न होकर कमोबेश सतह से नीचा होता है। वह जीवन की नई और व्यापक मांगों से सम्बन्धित है, जिसे स्त्रियों की नई पीढ़ी अधिकाधिक अपना रही है। आधुनिक स्त्री यह मानने को तैयार नहीं है कि पुरुष की प्रधानता और परिवार में उसके स्थान की गौणता अपरिहार्य है। स्त्रियों के लिए तो ससार के धार्मिक और सामाजिक पहलू बदल गए हैं और इस परिवर्तन को काफी हद तक सामाजिक और वैधानिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। पर पुरुषों की परम्पराओं में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जब कोई स्त्री शादी करती है तो उसका सामना एक ऐसी त्रुटि से होता है जो स्वयं उसके अदर मानसिक संघर्ष बन जाती है। इस तरह के पुरुषों के सम्पर्क से दूर रहकर बड़ी होने वाली, पुराने विचारों वाली परन्तु रोमांटिक प्रकृति की स्त्रियाँ और साथ ही अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक नवयुवतियाँ भी होती हैं जो मधुराका के समय ही

पहली बार पुरुष-स्वभाव का परिचय प्राप्त करती है और इस प्रथम परिचय में ही एक ऐसा असन्तोष पाती है जो कभी भी पूरी तौर से दूर नहीं हो सकता।

जैसा कि मैंने बतलाया था, विवाह के बारे में असतोष का एक अन्य आधार है जो और भी गभीर है। विवाह की बाहरी व्यवस्था में अभी हाल में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें अक्सर विवाह के आधारभूत तथ्यों को भुला दिया गया है। उनमें बाह्य तत्वों पर ही अधिक ध्यान दिया गया है और यह बतलाने की चेष्टा की है कि विवाहित जीवन में सुख की प्राप्ति बाह्य व्यवस्था के एक सहज सतुलन पर निर्भर रहती है। इन सब के ऊपर वे इस तथ्य को भी भुला देते हैं कि सिर्फ उथली से उथली प्रकृति के लोगों को छोड़कर, आत्मा में इतनी गहराई से प्रविष्ट होने वाला सबध कष्ट और कठिनाई के बिना नहीं हो सकता। पुराने जमाने के लोग इस बात को खूब समझते थे। पर विवाह में कष्टों की अपरिहार्यता-सबधी प्राचीन धारणाएँ आज सचमुच ही पुरानी पड़ गई हैं। पर वे नए रूपों में मौजूद रहती हैं और जैसा रिश्ता होता है, उनकी प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की होती है। जहाँ हम यह स्वीकार भी कर लेते हैं कि तलाक की अधिक से अधिक समानता होनी चाहिए वहाँ यह भी हो सकता है कि तलाक से कोई लाभ न हो। हम लगातार देखते रहते हैं कि लोग तलाक देते हैं, पर दूसरी शादी करने के बाद भी ज्यादा सुखी नहीं होते। ऐसे लोगों के विवाहित जीवन में कोई त्रुटि नहीं थी, स्वयं उनमें ही त्रुटि थी। विवाह-समस्या का एक सूक्ष्म और मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कैसरलिंग विवाह को 'अतर्ध्व तनाव' कहते हैं। इसमें दो केन्द्रबिंदुओं की एकता होती है। एक तनाव से ही दोनों एकसाथ रहते हैं। अन्यत्र वे इस तनाव को दुःखपूर्ण तनाव कहते हैं और यदि शादी के रिश्ते को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो इस तनाव का अंत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का रिश्ता स्वयं जीवन का ही प्रतीक है और जैसा कि सामान्यतः जीवन में होता है, वह आनंद के लिए अनिवार्य है। अतएव यहाँ हमारा उद्देश्य दुःख के लिए दुःख या कष्ट के लिए कष्ट या इसी तरह की ससार से विरक्ति की भावना पर जोर देना नहीं है। जैसा कि कवि-पैगवर खलील जिब्रान बार-बार कहते हैं कि "दुःख और सुख अविभाज्य हैं। क्या वह प्याला जिसमें शराब भरी है, वही पात्र नहीं है जिसे कुम्हार ने आग में तपाया था?" खलील जिब्रान के यह बात कहने के बहुत पहले ही ज्ञानी मोन्तेन्य ने अपने एक निबन्ध 'वर्जिल की कुछ पक्तियों पर' (जिसमें बहुत सी स्मरण-योग्य उक्तियाँ भरी पड़ी हैं) लिखा था कि—"जिन मासपेणियों के सहारे हम रोते हैं उन्हींके द्वारा हम हँसते भी हैं।"

सहायक पुस्तक-सूची

आर० एल० डिकिन्सन तथा ल्यूरा बीम—A Thousand Marriages

जी० बी० हैमिल्टन—A Research in Marriage

के० बी० डैविस—Factors in the Sex Life of Twenty-two Hundred Women

एक्सनर—The Sexual Side of Marriage

हैवलाक एलिस—'The History of Marriage' Vol VII of Studies In the Psychology of Sex and Little Essays of Love and Virtue

काउंट केसरलिंग—'Correct Statement of Marriage Problem,' in The Book of Marriage

एकविवाह का मानदण्ड

पाश्चात्य सभ्यता में वर्तमान समय तक सिर्फ एक विवाह की प्रथा ही शादी का वैध रूप माना गया है। सच तो यह है कि ज्यादातर यह बात एक स्वयंसिद्ध सत्य के रूप में मान ली जाती रही है। शायद ही कभी किसी आदमी ने इस मत-वाद को चुनौती दी हो या इसपर सन्देह प्रकट किया हो। चुनौती देने वाले आदमी को लोग यदि बहुत ही गया-गुजरा नहीं तो सनकी और घृणित खामखाली व्यक्ति जरूर समझते थे। पर आज विवाह के रूपों से सम्बन्धित प्रश्नों को यह कहकर टाला नहीं जा सकता कि ये प्रश्न हमेशा के लिए धार्मिक, नैतिक, वैधानिक और सामाजिक नियमन से तय कर दिए गए हैं। आज एकविवाहप्रथा में जो लोग मीन-मेष निकालते हैं वे सब के सब नगण्य व्यक्ति नहीं होते। अतः जिसे भी मनो-विज्ञान में दिलचस्पी है उसे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह एक-विवाहप्रथा-विषयक यौन सम्बन्धों पर चाहे जिस मत का पोषण करे।

जो आन्दोलन एकविवाहप्रथा पर तर्क करने के लिए शुरू हुआ था उसके अग्रग्राहिता थे। इस बात को हुए पचास साल से अधिक हो गया है, लेकिन चालीस साल पहले तक हिटन के विचार प्रकाशित होकर ससार के सामने नहीं आ पाए थे। बात यह है कि हिटन ने तय किया था कि वे जब तक एकविवाहप्रथा के बारे में पूरी-पूरी जानकारी हासिल न कर लेंगे, तब तक अपनी आलोचना

प्रकाशित नहीं करेंगे। पर पूरी जानकारी प्राप्त होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। वे कोई ऐसे आदमी नहीं थे जिन्हें विकृतमस्तिष्क अथवा खामखाली कहकर उड़ा दिया जा सकता था। वे लंदन के एक प्रसिद्ध डाक्टर और साथ ही दार्शनिक विचारक थे। उनका अपने समय की वैज्ञानिक प्रगति के साथ निकट-सम्बन्ध था और सामान्य सामाजिक प्रश्नों और जीवन के साथ के नित्य सम्पर्कों में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। वे अपने पीछे जो पाण्डुलिपियों के ढेर छोड़ गए हैं वे स्वरूपरहित और अव्यवस्थित हैं, पर उनसे एकविवाहप्रथा और उससे सम्बद्ध रूढ़िगत सामाजिक प्रणाली की उनके द्वारा की गई आलोचनाओं की सामान्य दिशा को समझना सम्भव है। उनका विचार था कि वास्तविक रूप से एकविवाह-प्रथा का अस्तित्व ही नहीं है और उनकी जानकारी के अनुसार पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुविवाहवादी प्राच्य देशों में वास्तविक रूप से एक विवाह के दायरे में रहने वालों की संख्या अधिक है। उनका मत था कि जिस रूप में एकविवाह-प्रथा आज प्रचलित है उस रूप में वह अनिवार्यतः एक स्वार्थी और असामाजिक संस्था है और वेश्यावृत्ति के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य-जाति अभी सब तरह से इस प्रथा के लिए तैयार नहीं हुई थी कि उसने इस प्रथा को अपना लिया। बात यह है कि एक आदर्श को, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, समय से पहले ससार भर के लिए कानूनी रूप से लागू करना एक भूल है, यद्यपि एकविवाहप्रथा का उद्देश्य प्रकट रूप से तो प्रचलित उच्छृंखलता से बचना था, पर नतीजा यह हुआ कि उससे जितनी उच्छृंखलता फैली उतनी बहुविवाहप्रथा से भी न फैलती। इसलिए उन्हें लगता था कि हमारी विवाहप्रथा सड़ी-गली है और जल्दी से बिखरकर टूट रही है। उनका विश्वास था कि हममें समयानुसार क्षेत्र-विशेष में परिवर्तनशील यौन प्रणाली की जरूरत है जो कट्टर और पथराई हुई न हो, बल्कि जब उचित जान पड़े तो उसमें एक पुरुष को दो स्त्रियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति दी जाए, यद्यपि यह जरूरी है कि यह बात हमेशा मनुष्य-जाति के हित में हो।

अभी-अभी और आधुनिक समय में वही तो नहीं, पर उसके समान एक मत-वाद समय-समय पर सामने रखा जाता है। यह दूसरी बात है कि उसके आधार अक्सर हिटन के आधारों से भिन्न होते हैं और उसमें शेषोक्त की एकाग्र प्रखरता मुश्किल से ही पाई जाती है। इसीके साथ यह भी बता देना चाहिए कि हमारी विवाहप्रथा में वस्तुतः कुछ सुधार भी हो चुके हैं। यदि हम उसकी वर्तमान दशा की तुलना हिटन के समय की परिस्थितियों से करें तो हम देखेंगे कि जिस दिशा में हिटन चाहते थे उस दिशा में आज बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं। तलाक देना

ज्यादा आसान हो गया है, स्त्रियों को अधिक सामाजिक और कानूनी स्वतन्त्रता मिल गई है, दोगलेपन को आजकल कम कड़ाई के साथ देखा जाता है, गर्भनिरोध के तरीको का ज्ञान अब विस्तृत हो गया है और सभी सभ्य देशों में यह माना जाता है कि स्त्री-पुरुषों के बीच अधिक स्वतन्त्रता की जरूरत है।

पर इसी बीच एकविवाहप्रथा भी आज अपने नाम के वास्तविक और सही अर्थ में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है। एकविवाह-प्रथा को लोचयुक्त बनाकर हम एक बड़ी हद तक विवाहप्रथा को उन दोषों से मुक्त कर देते हैं जो उसके कट्टर रूप में रहते हैं।

यहां यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि एकविवाहप्रथा को गलत अर्थ में लेने से भ्रम पैदा हुआ। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि एक लिंग के व्यक्ति दूसरे लिंग के व्यक्तियों की अपेक्षा एकविवाहकारी होते हैं। विशेषतः पुरुष बहुविवाहकारी होते हैं, जबकि स्त्रियाँ एकविवाहकारिणी होती हैं। मच्ची बात कही जाए तो ऐसे सारे वक्तव्य बेसिरपैर के और अर्थहीन होते हैं। शुरू से ही यह स्पष्ट है कि चूंकि स्त्री और पुरुष लगभग बराबर संख्या में पैदा होते हैं (शुरू में पुरुषों की संख्या अधिक थी) इसलिए सभ्य समाज की स्वाभाविक व्यवस्था का क्रम एक पुरुष के लिए दो पत्नियां नहीं हो सकता और ऐसे समाजों में भी जो बहुविवाहप्रथा को स्वीकार करते हैं, वह सिर्फ एक छोटे से धनीवर्ग तक ही सीमित रहती है। पर यह कहना गलत है कि हमारी सभ्यता में कभी भी पुरुष (विरल अपवादों को छोड़कर) दो पत्नियों की इच्छा कर सकते हैं, चाहे पत्नियां एक ही घर में रहे अथवा अलग-अलग घरों में, इस प्रकार की कई बातें हैं जो ऐसी अवस्था को अधिकांश पुरुषों के लिए अनुचित और अवांछनीय बना देती हैं। एक स्त्री के लिए तो यह और भी अव्यावहारिक है कि वह दो अलग-अलग पिताओं के दो परिवारों को चलाए, वह आवश्यक रूप से एकपतिवादी होती है।

तथ्य तो यह है कि इस शब्द का प्रयोग अनुचित है। जो लोग तर्क करते हैं कि क्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष में बहुविवाह की प्रवृत्ति अधिक है, उन लोगों का आशय वस्तुतः बहुगामी शब्द से ही होता है। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा शादियां नहीं बल्कि ज्यादा यौन स्वतन्त्रता चाहते हैं। यदि यह कहा जाए कि पुरुष स्वभाव से एकविवाहकारी हैं तो भी यह प्रश्न बना ही रहता है कि वह स्वभाव से एकगामी है या बहुगामी, और यदि यह तय होता है कि वह बहुगामी है तो उसका किसी भी अर्थ में यह मतलब नहीं है कि वह बहुविवाहकारी है या वह उच्छृंखल है (जिसका मतलब यह है कि उसमें भेदरहित यौन आकर्षण का भाव सन्निहित रहता है)। यह एक ऐसी स्थिति है जो पागलपन की विरल दशाओं को छोड़कर नहीं पाई जाती।

इस प्रकार शब्दों के अज्ञतापूर्ण व्यवहार से कई बार निरर्थक बहसे उठ खड़ी होती है जिनका कोई आशय नहीं होता ।

यह दिखलाई देगा कि प्रायः सभी व्यक्ति-स्त्रियाँ और पुरुष एकविवाहकारी और बहुगामी होते हैं । कहने का अर्थ यह है कि वे सिर्फ एक स्थायी विवाह की इच्छा रखते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि उनका यह रिश्ता उनके किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों के प्रति यौन आकर्षण रहने में आड़े आता है, यद्यपि इस प्रकार से उत्पन्न आकर्षण उस आकर्षण से भिन्न हो सकता है, जैसा वे स्थानीय साथी के लिए अनुभव करते हैं । इसके अलावा यह भी सम्भव है कि ऐसे आकर्षण को कमोवेश नियन्त्रण में रखा जाए । इस मामले में स्त्रियों और पुरुषों में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता । स्त्रियों में भी यह क्षमता होती है कि वे पुरुषों के समान एक से अधिक पुरुषों के प्रति स्नेह का अनुभव करें । यह दूसरी बात है कि उनके लिए यौन कार्य का अधिक गम्भीर महत्त्व होता है और इस कारण वे सह-जात रूप से पुरुषों की अपेक्षा यौन चुनाव में अधिक परिमार्जित दृष्टिसम्पन्न और सुवर्चि रखने वाली होती हैं और सामाजिक तथा अन्य कारणों से वे अपने स्नेह को प्रकट करने में अथवा उसके आगे समर्पण करने में पुरुषों की अपेक्षा कम स्पष्ट-वादिनी और अधिक सतर्क रहती हैं ।

जो कुछ भी हो, जहाँ यौन आकर्षण के सब से अधिक पाए जाने वाले प्रकार से ऊपर बताई गई स्थिति मालूम पड़ती है, वहाँ इसके अगणित वैयक्तिक प्रकारभेद भी हैं । हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि यौन स्वरूप का एक विशेष प्रकार अपरिवर्तनीय रूप से दूसरे प्रकारों की अपेक्षा अधिक उच्च और अधिक सामाजिक महत्त्व का है । सोवियत रूस में ब्लोस्की ने स्त्रियों के दो प्रमुख वर्गों पर (अधिकतर शिक्षिकाओं में से) विचार किया है । इन दो वर्गों में से वे एक को एकपतित्व के वर्ग की ओर, दूसरे को बहुपतित्व के वर्ग की संज्ञा देते हैं । पहले वर्ग की स्त्रियाँ गम्भीर रिश्ता सिर्फ एक ही आदमी से रखती हैं और दूसरे वर्ग की स्त्रियों में कई पुरुषों से या तो एकसाथ या एक के बाद एक करके रिश्ता कायम रखने की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि इन दो स्पष्ट वर्गों के बीच अवश्य ही कुछ बीच के वर्ग भी रहते हैं । ब्लोस्की का कहना है कि एकपतित्व वर्ग की स्त्रियाँ न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुपतित्व के वर्ग वाली स्त्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं । बहुपतित्व वर्ग की स्त्रियाँ अधिक अहवादी और हर समय अपनी बात आगे बढ़कर कहने वाली होती हैं, साथ ही स्नायविक रूप से कमजोर होती हैं । इसके विपरीत एकपतित्व के वर्ग की स्त्रियाँ, जो सत्या में लगभग दुगनी हैं, अपेक्षाकृत कर्तव्य-परायण, सन्तुलित, अधिक कुशल संगठन करने वाली और सामाजिक सम्पर्कों में

अधिक सफल होती है। नि सन्देह ब्लोस्की के ये निष्कर्ष ग्रीसत स्त्रियों के बारे में चाहे वे रूस की हो या रूस के बाहर की, सही उतरते हैं। पर हमें इतनी दृढ़ता के साथ साधारणीकरण करने से बचना चाहिए। बहुपतित्व वर्ग में ऐसी भी स्त्रियाँ हैं जिनके सम्बन्ध में जितना ब्लोस्की स्वीकार करने को तैयार हैं उससे बहुत ज्यादा उसकी तारीफ में कहा जा सकता है। ठीक इसी तरह से इन्हीं निष्कर्षों को पुरुषों पर लागू किया जा सकता है।

यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपर यहाँ हमारा अन्तिम निर्णय देना जरूरी है। सामाजिक नैतिकता से सम्बन्धित बातों में लोग व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद ही उठाने के लिए बाध्य हैं। पर यह वाञ्छनीय है कि एक मनोवैज्ञानिक को आज के समाज की मानसिक प्रतिक्रियाओं की जानकारी हो, जिसमें कि वह रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि आज परिवर्तन की प्रक्रिया दिखलाई देती है, यद्यपि यह प्रक्रिया उतनी उग्र नहीं है जितनी उग्र उसे अकारण ही सर्वत्र भय देखने वाले लोग बताते हैं।

बहुविवाहप्रथा को कुछ लोग आज बहुत भय की दृष्टि से देखते हैं। पर इस समय तलाक देने की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होने के कारण एकविवाहप्रथा एक साथ न होकर एक के बाद एक करके होने वाली बहुविवाह की प्रक्रिया में बदल रही है। दूसरे शब्दों में, वह सुपरिचित एकविवाहप्रथा का ही एक विस्तृत रूप है। शेष लोगों के लिए वह कामात्मक स्नेह की विविधता की स्वीकृति मात्र है। हर पुरुष और हर स्त्री में दूसरे व्यक्तियों के प्रति कमोवेश कामात्मक रूप से अतिरजित स्नेह रखने की क्षमता होती है, चाहे वह व्यक्ति अपने केन्द्रीय स्नेह के बारे में कितना ही एकगामी हो। इस बात को आज हम पहले की अपेक्षा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से जो सतुलन आवश्यक हो गया है उसके लिए समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों का उदार और विशालहृदयपूर्ण दृष्टिकोण होना आवश्यक है। साथ ही एक-दूसरे का ध्यान रखना, न्याय की समानता का भाव और बाबा आदम के जमाने की ईर्ष्याप्रवृत्ति पर काबू पाना भी जरूरी है, ऐसा किए बिना कल्याणकारी सभ्य जीवन बिताना असम्भव है।

पर एकविवाहप्रथा अपने प्रमुख स्वरूप में वही है और वही बनी रहेगी जिस रूप में हम उसे हमेशा देखते आए हैं। यदि उसमें अपेक्षाकृत लोच पैदा किया जाए, उसे अधिक बुद्धियुक्त बनाया जाए, और उसकी विविध आवश्यकताओं को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो विवाहप्रथा अपेक्षाकृत दृढ़ होगी, उसका अन्त होना तो दूर रहा।

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विवाह कामात्मक मेल से कुछ अधिक

भी है, जैसा कि वह अक्सर होता भी है । सच्चे अर्थ में एक आदर्श विवाह में न केवल कामात्मक सगति होती है, बल्कि बहुमुखी और निरन्तर गहरे होने वाले अकामात्मक स्नेहो का मेल, रुचि, भावनाओं और दिलचस्पियों की एकता, एक मिला-जुला जीवन, मातृत्व-पितृत्व में हिस्सा लेने की सम्भावना और आर्थिक मेल भी सम्मिलित रहता है । जैसे-जैसे अन्य क्षेत्रों में विवाहित जीवन के बन्धन मजबूत होते जाते हैं, तैसे-तैसे कामात्मक तत्त्व की प्रधानता कम होती जाती है । कामात्मक तत्त्व बिल्कुल समाप्त भी हो सकता है और फिर भी विवाहित जीवन का पारस्परिक गहरा प्रेम-भाव अवचलित बना रह सकता है ।

सहायक पुस्तक-सूची

वेस्टरमार्क—The History of Human Marriage

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vols VI and VII

हैवलाक एलिस—Little Essays of Love and Virtue and More Essays of Love and Virtue

वी० एफ० कालवर्टन—The Bankruptcy of Marriage

श्रीमती हैवलाक एलिस—James Hinton A Sketch

प्रजनन का नियन्त्रण

कैसरलिंग ने लिखा है कि उन लोगों को तो यही उचित होगा कि वे शादी से बचे और यौन सम्बन्ध के किसी अन्य रूप को अपनाए जो विवाह के सम्बन्ध को उसके मूलभूत अर्थ में ग्रहण नहीं कर सकते ।

जो भी हो, इस समाधान के अलावा एक बात और है, जिसे सुप्रजननशास्त्र की दृष्टि से विचार करते समय सन्तान के होने वाले सम्भावित प्रकार के सम्बन्ध में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए । पहले विवाह और प्रजनन एक थे और उद्देश्य की दृष्टि से अविभाज्य थे । विवाह की अनुमति देने का मतलब था प्रजनन की अनुमति देना, प्रजनन के विरुद्ध सलाह देने का मतलब था शादी का निषेध करना, और इस प्रकार की सलाह का अर्थ यह था कि ऐसे लोगों से हमेशा के लिए उनके जीवन के सुख को छीन लिया जाए, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यागमन या यौन परितृप्ति के अन्य अवाञ्छनीय साधनों को प्रोत्साहन दिया जाए । किसी भी मध्य

देश के शिक्षित वर्गों में अब यह बात आवश्यक नहीं है। गर्भनिरोध—गर्भधारण से बचते हुए मैथुन करने के विविधतरीके (चाहे उन्हें औपचारिक रूप से सार्वजनिक स्वीकृति मिली हो या न मिली हो) इतने सामान्य हो गए हैं कि उनके औचित्य या अनौचित्य पर विचार करना व्यर्थ है। ऐसे देशों में जो कानून से उसका निषेध करते हैं और ऐसे धर्मों के मानने वालों में भी जो उसे स्वीकार नहीं करते, गर्भनिरोध काफी बड़े पैमाने में प्रचलित है।

इस प्रकार अब हम विवाह की वाञ्छनीयता और प्रजनन की वाञ्छनीयता में फर्क करते हैं। शेषोक्त बात में न केवल जोड़े के विशेष रूप से पति-पत्नी के सम्भावित हितों का प्रश्न निहित है, बल्कि होने वाली सन्तान के सम्भावित हितों का प्रश्न भी आ जाता है। निःसन्देह यह बड़े फायदे की बात है कि अब इन प्रश्नों पर अलग-अलग विचार किया जा सकता है। पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। पहले से ही यह रिवाज रहा है कि कुछ गम्भीर परिस्थितियों में भावी प्रजनन को वन्द करने के लिए ब्रह्मचर्य रखा जाए। शादी के आरम्भ में ही यह चेतावनी देना इस बात को सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना मात्र है। यह बात भली भाँति ज्ञात है कि स्नायविक रोगग्रस्त व्यक्ति एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। लोगों के अपने समान स्वभाव के व्यक्तियों की ओर आकर्षित होने की सामान्य प्रवृत्ति का यह सिर्फ एक अंग है। अब यह माना जाता है कि यह प्रवृत्ति विरुद्ध स्वभाव के व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति से अधिक प्रचलित है। पहले शेषोक्त प्रवृत्ति को ही सामान्य नियम का रूप मिला हुआ था। दूसरे शब्दों में, विषमस्वभाव प्रेम की अपेक्षा समस्वभाव प्रेम अधिक प्रचलित है। विरुद्ध गुणों के लिए लालायित होना सिर्फ गौण यौन लक्षणों के क्षेत्र तक ही सीमित है। एक बहुत ही पुरुषस्वभावयुक्त पुरुष एक बहुत ही स्त्रीस्वभाव-युक्त स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, और इसका विपरीत भी हो सकता है, पर एक सामान्य नियम के रूप में इसे प्रतिपादित नहीं किया जा सकता।

शादी करने का निश्चय कर लेने वाले स्नायविक रोगग्रस्त व्यक्ति जब हमारे पास सलाह लेने के लिए आते हैं तब डाक्टरों सलाह इस तथ्य से सम्बन्धित होती है। स्नायविक रोगग्रस्त व्यक्ति अक्सर अनुभूतिशील, बुद्धिमान् और परिमार्जित रुचि-सम्पन्न होता है और उसे स्नायविक रोगग्रस्त व्यक्ति में ही एकसाथ मनोनुकूल गुण दिखाई देते हैं, उसके विपरीत 'स्वस्थ और स्वाभाविक' व्यक्ति उसे जडबुद्धि और सुरुचिहीन दिखाई देते हैं और उनसे उसे चिढ़ होती है। उसी प्रकार सहीदिमाग व्यक्ति स्नायविक रोगग्रस्त व्यक्तियों के रुग्ण और सनकी मिजाज को असुविधा-जनक और आकर्षणरहित पाते हैं। इसलिए पाठ्यग्रन्थों में दी गई यह आम सलाह

बहुत-कुछ बेकार है कि यदि स्नायविक रोगग्रस्त शादी करते हैं तो उन्हें शादी सिर्फ अच्छी वंश-परम्परा के व्यक्ति से ही करनी चाहिए। यदि हम मेडेल द्वारा प्रतिपादित उत्तराधिकार-सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखें तो यह मालूम होगा कि यह बात सैद्धान्तिक रूप से भी सही नहीं है। पर उसके अव्यावहारिक होने का कारण यह है कि वह इस तथ्य की उपेक्षा कर जाती है कि स्वस्थ व्यक्तियों और रूग्ण व्यक्तियों के बीच कोई प्रबल आकर्षण नहीं रहता और इसकी अधिक सम्भावना नहीं है कि ऐसा मेल सन्तोषजनक सिद्ध हो। यहाँ तक कि आपस में शादी करने वाले दो निःसन्दिग्ध स्नायविक रोगग्रस्त व्यक्तियों की दशा में ये सम्भावनाएँ अधिक नहीं हैं। और ऐसे व्यक्तियों को यह सलाह दी जा सकती है कि वे अपने खुद के और अपने साथी के हितों की दृष्टि से शादी ही न करें, चाहे उनके लिए अविवाहित दशा में यौन परितृप्ति की समस्या कितनी ही मुश्किल क्यों न हो। ऐसे व्यक्तियों को शादी करने की सलाह न देने के और भी ठोस कारण हैं, विशेषकर जब किसी एक साथी में कोई यौन विच्युति इतनी अतिविकसित है कि दूसरा साथी उसे परितृप्त नहीं कर सकेगा। पर अपेक्षाकृत मामूली स्नायविक कमजोरी की दशाओं में ये आपत्तियाँ उतनी बड़ी नहीं हैं और साथ ही आकर्षण इतना अधिक होता है कि इस बात की सम्भावना कम ही होती है कि शादी करने के विरुद्ध दी गई सलाह मान ली जाएगी। इस प्रकार की दशाओं में प्रजनन और विवाह को अलग कर देना अनिवार्य हो जाता है।

आज न केवल वे व्यक्ति जो सन्तान की इच्छा नहीं करते हैं बल्कि वे व्यक्ति भी जो सन्तान चाहते हैं, सामान्यतः गर्भनिरोध की जरूरत को स्वीकार करते हैं कारण यह है कि माँ के और बच्चे के—दोनों के ही स्वास्थ्य और भलाई की दृष्टि से यह वाञ्छनीय है कि एक प्रसव के बाद दूसरे प्रसव के बीच का अन्तर सुनियोजित हो और एक बच्चे के जन्म के बाद कम से कम दो साल तक दूसरा बच्चा पैदा न हो। इसके साथ ही अनेक आर्थिक या अन्य प्रकार के उचित कारण हैं, जिनके कारण जल्दी शादी करने वाले व्यक्ति भी यह नहीं चाहते कि बच्चे जल्दी पैदा हो। इसलिए सन्तान, चाहे उसकी इच्छा जितनी प्रबल हो, ऐसे समय उत्पन्न होनी चाहिए जब उसके माता-पिता इसके आगमन और उसकी देखभाल के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। इसके अतिरिक्त अधिक सदस्य वाले परिवारों के दिन अब लड़ चुके। परिवार, राष्ट्र और जाति के हितों के लिए यह काफी है कि हर विवाहित जोड़े में औसतन दो से लेकर तीन तक बच्चे हों और सम्यक्ता की सफाई-सम्बन्धी आज की दशाओं में उनके अन्तर्गत यह सरया आवादी को उन्नी स्तर पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। जब किसी ठोस कारण में गर्भ धारण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जैसे माँ का

गिरा हुआ स्वास्थ्य या माता या पिता में कोई ऐसी वशानुकूल की खराबी जिसे अगली पीढ़ी में जाने से रोकना चाहिए, तो ऐसी हालत में कडाई के साथ गर्भ-निरोध का पालन अनिवार्य हो जाता है।

यहां हमारा उद्देश्य गर्भनिरोध की प्रणालियों पर विचार करना नहीं है। अब इस विषय पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है, यद्यपि सर्वोत्तम पद्धतियों को लेकर मतभेद है, और सर्वोत्तम कही जाने वाली पद्धतिया भी (हम इसमें प्रजनन-शक्ति के अन्त कर देने को नहीं गिन रहे हैं) हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। सौभाग्य से बहुत से देशों में तेजी के साथ गर्भनिरोध-केन्द्रों की स्थापना हो रही है और उनसे व्यावहारिक सहायता और परामर्श प्राप्त किया जा सकता है, जिसके न होने से अक्सर अधूरी जानकारी रखने वाले व्यक्ति अपने उद्देश्य में असफल रहते हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध में सब से अच्छी जानकारी रखने वालों के लिए भी यह अक्सर मुश्किल होता है कि गर्भनिरोध की सफलता के लिए आवश्यक सावधानी का पूर्ण रूप से हर मौके पर पालन किया जाए।

यह सच है कि गर्भनिरोध के सब से प्रचलित और प्राचीन तरीके—स्तम्भित समागम में (जिसे ओनान की पद्धति कहते हैं) किसी सामग्री की जरूरत नहीं होती और बिना सलाह के ही काम में लाई जाती है। इस पद्धति पर पर्याप्त भरोसा भी किया जा सकता है। पर जितना कि कभी-कभी बतलाया जाता है उतना नुकसानदेह न होने पर भी यह तरीका अक्सर असन्तोषजनक रहता है क्योंकि ऐसा करने के लिए अधिकांश पुरुषों को अनुचित रूप से जल्दबाजी करनी पड़ती है, जो पति के लिए आनन्दरहित और पत्नी के लिए असन्तोषजनक है, जिसे बाद में परि-तृप्ति की जरूरत हो सकती है।

स्तम्भित समागम से आम तौर से एक समस्या उपस्थित हो जाती है। सभी अधिकारी विद्वान् इसको गर्भनिरोध का सब से अधिक प्रचलित तरीका मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वह सब से प्राचीन भी है और वाइविल के 'उत्पत्ति-प्रकरण' में उसका इस रूप में उल्लेख है कि गर्भाधान को रोकने के लिए ओनान ने उसका प्रयोग किया था। यह तरीका सब से अधिक प्रचलित इसलिए है कि यह सब से सरल है। पहले से उसके सोच-विचार करने की जरूरत नहीं है या उसकी तैयारी में एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होती, पर इसमें सन्देह नहीं कि स्नायविक प्रणाली के कल्याण की दृष्टि से कभी-कभी यह तरीका खतरों से खाली नहीं होता। यह विल-कुल सच है कि इतने व्यापक रूप से प्रचलित तरीके पर विचार करते समय, सिर्फ इतना कह देना ही काफी नहीं है कि वह अक्सर नुकसानदेह पाया गया है। पर यह स्पष्ट है कि एक अनुपात में—चाहे वह अनुपात बड़ा हो या छोटा—स्त्रिया, पुरुष या

स्त्री-पुरुष दोनों में ही स्नायविक असन्तुलन के रूप में प्रकट होने वाली छोटी-मोटी स्नायविक गड़बड़ियों का कारण स्तम्भित समागम में ही ढूँढा जा सकता है। यह समझना आसान है कि विशेष तौर पर स्त्रियों में ऐसा क्यों होना चाहिए। पति इस बात का हमेशा ध्यान नहीं रखता कि उसकी पत्नी का भी पूर्ण मैथुन हो जाए और चूँकि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा पूर्ण मैथुन की प्रक्रिया स्वभावतः धीमी है, इसलिए यह स्पष्ट है कि पति को इस बात का ध्यान न रहने से वह अक्सर पत्नी का पूर्ण मैथुन होने के पहले ही शिश्न को निकाल लेता है, और इस तरह पत्नी में उग्र रूप से स्नायविक असन्तोष और चिड़चिड़ेपन की दशा उत्पन्न हो जाती है। वीर्यपात के पहले ही पुरुष को शिश्न निकाल लेना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसे क्षण में जब चरमोत्कर्ष निकट आ गया हो, कार्य को आकस्मिक रूप से बन्द कर देने से उसे जो धक्का लगता है उससे कभी-कभी पुरुष को नुकसान हुए बिना नहीं रह सकता। यह आवश्यक है कि हम इस तरीके पर अमल करने की सम्भावना के प्रति सजग रहे और जब यह देखे कि रोग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो उसे बन्द करा दें। इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि अधिकांश लोगों के लिए स्तम्भित समागम उपयुक्त नहीं है और उसके स्थान में गर्भनिरोध का कोई और तरीका होना चाहिए। जब तक पति-पत्नी परस्पर सहानुभूति और सहयोग के साथ स्तम्भित समागम जारी रखें, पति को किसी प्रकार का धक्का अथवा भय न लगे और पत्नी को पर्याप्त रूप से मैथुनिक परितृप्ति हो, तभी तक स्तम्भित समागम ठीक है। यदि पत्नी को बहुत देर तक मैथुनिक रूप से इतना अधिक उत्तेजित किया जाए कि वह पूर्ण मैथुन के निकट पहुँच जाए और फिर मैथुन किया जाए तो पत्नी को पूर्ण मैथुन की प्राप्ति हो सकती है।

आज बहुत से लोग इसके उल्टे तरीके 'करेस्सा' मैथुन के प्रतिपादक हैं। चाहे वह अन्तिम रूप से प्राप्त होने वाली पूर्ण परितृप्ति के साथ हो या न हो, और उसपर अमल करने वाले लोगों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है, पर वह उतनी अधिक नहीं है जितनी कि स्तम्भित समागम करने वालों की है क्योंकि उसपर चलना अपेक्षाकृत कठिन है। ओनीडा जाति उसपर सामान्य रूप से अमल करती थी, और वाद को चलकर डाक्टर एलिस स्टाकेम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'करेस्सा' में उसका प्रतिपादन किया। इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि दीर्घ समय तक मैथुन करना स्त्री को बहुत प्रिय है और उससे ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचता क्योंकि वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहती है और उसे यह छूट रहती है कि जितना भी चाहे समय लेकर पूर्ण परितृप्ति प्राप्त करे। जिन स्त्रियों ने इसका अनुभव किया है वे उसे पसन्द करती जान पड़ती हैं। जो भी हो, इस पद्धति को अमल में लाने वाले

पुरुषों पर उसका क्या असर पड़ता है, इस सम्बन्ध में कुछ शकाए उठाई गई हैं। इस विचार के लिए पर्याप्त कारण है कि कुछ दशाओं में बहुत अधिक समय तक मैथुन करने से वे ही स्नायविक परिणाम (यद्यपि अक्सर अपेक्षाकृत कम मात्रा में) हो सकते हैं जो स्तम्भित मैथुन से होते हैं। पर ऐसी दशाओं के एक बड़े अनुपात में निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। स्वस्थ और सुसन्तुलित स्नायविक प्रणाली वाले पुरुषों को छोड़कर इस पद्धति को अमल में लाना अक्सर आसान नहीं होता और यदि उसे बहुत ही ज्यादा अमल में न लाया जाए तो कोई दुष्परिणाम नहीं होता।

या तो असावधानी के कारण या फिर अनुपयुक्त पद्धति को उपयोग में लाने के कारण जब गर्भनिरोध का प्रयत्न असफल रहता है तो कभी-कभी एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर इस अवस्था में कुछ भी नहीं किया जा सकता। वैयक्तिक, सामाजिक या सुप्रजननशास्त्र की दृष्टि से भी गर्भपात चाहने वाली स्त्री को किसी प्रकार की सहायता देना एक दण्डनीय अपराध है। स्त्रियाँ क्वचित् ही इसके अवैध होने की बात को समझ पाती हैं। वे यह समझने में असमर्थ रहती हैं कि यदि वे गरीब हैं तो उन्हें हानिकारक दवाइयाँ लेकर गर्भ गिराने के लिए क्यों विवश किया जाता है, और यदि वे अच्छे-खासे सम्पन्न परिवारों की हैं तो (अग्रेज होने पर) आपरेशन कराने के लिए उन्हें विदेश जाने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है। जब आजकल की अपेक्षा कानून के सुधार पर स्त्रियों का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इसमें संदेह नहीं है कि गर्भपात का निषेध करने वाले कानून में सुधार होगा क्योंकि उसके आधार अब पुराने पड़ गए हैं। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से मान लिया जाएगा कि यह एक वैयक्तिक प्रश्न है और कानून को उसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि गर्भपात अनुचित है तो इस बारे में सलाह देने का काम डाक्टर का है, पुलिस वालों का नहीं। इस दिशा में सोवियत रूस और अन्य कई देशों में आन्दोलन चल रहा है, यद्यपि वहाँ गर्भपात को बढ़ावा नहीं दिया जाता तो भी जब तक गर्भनिरोध के बारे में, जनता में व्यापक रूप से जागृति नहीं होती और गर्भनिरोध की सुविधाएँ व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होती तब तक अस्पतालों में उचित सावधानी के साथ डाक्टर गर्भपात कराते हैं।

गर्भधारण को रोकने के लिए इतनी अधिक सावधानी और सतर्कता की जरूरत है कि अब पिछले कुछ वर्षों में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक विशेष वैकल्पिक साथ ही अधिक विश्वास-योग्य पद्धति यानी प्रजनन-शक्ति को (पर मैथुनिक शक्ति को नहीं) नष्ट कर देने की पद्धति दिन-बदिन पसन्द की जा रही है। इस पद्धति से सभी खतरे दूर हो जाते हैं। अब वह पद्धति पुरुषों में शुक्रवाहिनी नाडियों को और स्त्रियों में डिम्बवाहिनी नाडियों यानी फेलोपियन नलिकाओं में एक खण्ड को काट-

कर और बाधकर आसानी से सम्पन्न की जाती है और इससे कोई हानि नहीं होती और न तो यौन ग्रन्थियों को हटाना ही पड़ता है। पर किसी मानसिक गड़बड़ी के इलाज की पद्धति के रूप में इसका महत्त्व सन्दिग्ध है और यदि उसे जबरदस्ती किया जाए तो उसके परिणाम मानसिक रूप से बहुत ही हानिकर हो सकते हैं। यदि उसे स्वेच्छापूर्वक गर्भनिरोध की एक पद्धति के तौर पर स्वीकार किया जाए तो उससे बड़ा फायदा दिखाई देता है। साथ ही ऐसा करने से उन सावधानियों की जरूरत नहीं रहती जिनको अधिकांश लोग उचित रूप से पसन्द नहीं करते।^१ यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रजनन-शक्ति नष्ट करने की पद्धति से हमेशा के लिए गर्भनिरोध हो जाता है, और इसलिए उसे बिना अच्छी तरह सोचे-समझे नहीं अपनाना चाहिए।

कभी-कभी कई डाक्टर भी ऐसा समझते हैं कि प्रजनन-शक्ति को नष्ट करने की पद्धति वर्तमान समय में अवैध है। इस विश्वास का कोई ठोस आधार नहीं है। इंग्लैंड में 'सुप्रजनन-समाज' ने प्रजनन-शक्ति को नष्ट कर देने की पद्धति का और अधिक प्रसार करने के उद्देश्य से ससद् में एक विधेयक रखने का प्रयत्न किया था। जो भी हो, उसका उद्देश्य उसे कानूनी बनाने का नहीं था (जैसा कि कुछ लोग अनुमान करते थे क्योंकि उसपर तो अमल हो ही रहा है) बल्कि उसके फायदों को शारीरिक-मानसिक त्रुटियुक्त लोगों और गरीब वर्गों तक पहुंचाना था। यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके फायदों के बारे में कुछ डाक्टर भी सन्देह करते हैं। पर इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि त्रुटिपूर्ण माता-पिताओं से उत्पन्न त्रुटिपूर्ण बच्चों का विलकुल सही अनुपात चाहे जो हो, प्रजनन-शक्ति नष्ट करने की पद्धति यहाँ वैयक्तिक, सामाजिक और सुप्रजननशास्त्र की दृष्टि से सहायक हो सकती थी, यद्यपि इस तरह यह सम्भव नहीं था कि मानसिक रूप से अयोग्य तत्त्वों को आवादी से दूर किया जा सके। यह तो सिर्फ शुरुआत मात्र है। इस विषय के बारे में इस समय भी व्यापक रूप से जागृति फैलाने की जरूरत है।

१ शुरू-शुरू की जिन दशाओं की मुझे जानकारी है उनमें एक में अमेरिका के एक डाक्टर ने अपनी शुक्रवाहिनी नलिका का आपरेशन कराया था ताकि वे गर्भनिरोध की रोज-मरों की सावधानियों से छुट्टी पा सकें, जिन्हें वे और उनकी पत्नी दोनों ही नापसन्द करते थे। डाक्टर का स्वास्थ्य अच्छा था और उनके कई बच्चे थे और उन्हें अब और ज्यादा बच्चों की चाह न थी। आपरेशन से उन्हें ज्यादा तकलीफ या असुविधा न हुई। और मामूली तरीके पर वे उम्र दिन भी अपने दफ्तर का काम करते रहे। आपरेशन कान्तीजा उनके और उनकी पत्नी-दोनों के लिए मन्तोपजनक रहा। बहुत सालों के बाद जब मुझे उन लोगों का समाचार मिला, तब भी वे सन्तुष्ट थे। न तो आपरेशन से पुस्त्व में कमी आई थी और न ही काम-वामना में। इस मामले को अब हम हाटी के चाबूत के रूप में मान सकते हैं।

इसीकी तरह एक आम समस्या यह है कि समागम कितनी जल्दी-जल्दी किया जाए। इस बात को लेकर परस्पर-विरोधी अनेक दृष्टिकोण बड़ी कट्टरता के साथ सामने रखे जाते हैं। कुछ व्यक्ति हर रात्रि को समागम करना स्वाभाविक और आवश्यक समझते हैं और कई साल तक इसपर अमल करते रहते हैं। प्रकट रूप से उनपर इसका कोई बुरा नतीजा नहीं होता। इसके विपरीत कुछ लोग यह कहते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के अलावा कभी समागम नहीं करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होगा कि सम्पूर्ण जीवन में सिर्फ दो या तीन बार ही समागम किया जाए। ऐसे लोग यह भी तर्क करते हैं कि यही स्वाभाविक और नैतिक है। नि सन्देह यह सच है कि जानवरों में मैथुन का एकमात्र उद्देश्य यही है, पर यह निश्चित करते समय कि मनुष्य के लिए क्या स्वाभाविक है और क्या अस्वाभाविक, हमें यह अधिकार नहीं है कि सुदूर अतीत के विकास की कड़ी में स्थित जानवरों के लिए जो बात स्वाभाविक समझी जाती है, हम मनुष्यों के लिए भी उसे स्वाभाविक मानें। हमें तो मानव-वर्ग के सामान्य यौन व्यवहार पर विचार करना है, जिससे किसी भी दशा में यह परिलक्षित नहीं होता कि उसका उद्देश्य इतना सकुचित है कि यौन व्यवहार सिर्फ प्रजनन तक ही सीमित है, यद्यपि कुल मिलाकर (सामान्यतः किए जाने वाले अनुमान के विपरीत) अविकृत असभ्य जातियाँ सभ्य जातियों की अपेक्षा ब्रह्मचर्य का अधिक पालन करती हैं। पर यदि ऐसा नहीं होता तो भी निम्नतर जातियों की आदतों से हमारी आदतों का भिन्न होना बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से यौन अंगों का विकास प्रजनन के लिए हुआ था, व्यक्ति की यौन परितृप्ति के लिए नहीं। पर यह भी उतना ही निश्चित है कि हाथों का विकास उदरपूर्ति के लिए हुआ था न कि पियानो या विहाला बजाने के लिए। पर यदि व्यक्ति अपने अंगों को ऐसे उद्देश्य में लगाकर आनन्द और प्रेरणा प्राप्त करता है जिस उद्देश्य के लिए वे अंग नहीं बनाए गए थे तो वह एक पूर्णतः उचित और नैतिक कार्य करता है, चाहे हम उसे 'स्वाभाविक' कहना पसन्द करें या न करें। जो लोग निम्नतर जातियों का अनुकरण कर मैथुन को प्रजनन के 'स्वाभाविक' उद्देश्य तक ही सीमित रखने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं उन्हें निम्नतर जानवरों का अनुकरण कर कपड़े पहनना भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह भी अस्वाभाविक है। मनुष्य की कला उचित रूप से मनुष्य की गतिविधियों के अन्तर्गत समझी जा सकती है और कला प्रकृति के साथ कोई वास्तविक विरोध उत्पन्न नहीं करती।

“यह एक कला है

जो प्रकृति को सुधारती तो क्या बदलती है, पर

कला तो स्वयं प्रकृति है।”

यदि सारे सन्दिग्ध मतवादो को एक तरफ रख दिया जाए तो यह मानना ही पडेगा कि मैथुन कितनी जल्दी-जल्दी हो-इसके बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रकारभेद का दायरा बहुत व्यापक होता है, और प्रत्येक व्यक्ति की दशा में यह ढूढना आवश्यक है कि प्रत्येक विशेष मामले में जितनी जल्दी-जल्दी समागम करना दोनों के लिए सुविधाजनक होता है, और यदि इस मामले में दोनों साथियों में कुछ मतभेद हो तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। यह उपदेश कि सप्ताह में दो बार समागम किया जाए, बहुत से लोगो के लिए अनुकूल हो सकता है, पर यह सब से अच्छा मालूम होता है कि समय से होने वाले लाभो पर (समय ब्रह्मचर्य से बिलकुल अलग चीज है) और मैथुन को साधारण और वेजान रस्म-अदायगी मात्र बनाने से जो हानिया होती है उनपर जोर दिया जाए। कभी-कभी इस मामले में नियम तोडने से भी फायदे होते हैं। असाधारण रूप से जल्दी-जल्दी समागम करने के बाद दीर्घ समय तक समागम न हो तो उसमें कोई बुराई नहीं, मासिकधर्म के बाद स्त्री की इच्छा के अनुसार आसानी के साथ अधिक समागम किया जा सकता है। चूँकि स्त्री में पुरुष की अपेक्षा कामेच्छा अनियमित और खामख्यालीपूर्ण होती है, इसलिए इस मामले में स्त्री को ही नियम बनाने वाली समझना चाहिए और उसकी सुविधा के अनुसार कार्य करने में पुरुष को लाभ ही है। पर एक बार यहाँ फिर से बता देना चाहिए कि किसी भी हालत में बार-बार करके समागमों को बढ़ाने की अपेक्षा यह निश्चित करना अच्छा है कि एक समागम के बाद दूसरा समागम उचित अर्से के बाद किया जाए। जल्दी-जल्दी मैथुन करने से समागम के शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के लाभ लुप्त हो जाते हैं। जब यौन समागम बहुत ही कम किया जाए तभी आनन्दातिरेक प्राप्त हो सकता है।

समागम को अक्सर जल्दी-जल्दी करने की आदत डालना इसलिए भी अवाछनीय है कि उससे बिना समागम के अधिक समय तक रहना मुश्किल हो जाता है, जो कई बार किसी एक साथी की अनुपस्थिति, बीमारी या प्रसूति के बाद (एक महीना या छह हफ्ते) जरूरी हो सकता है। स्त्री की गर्भावस्था के बीच समागम का प्रश्न बड़ा कठिन है। इससे जो घरेलू कठिनाइया पैदा हो सकती हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए डाक्टर इस बारे में सलाह देने से हिचकिचाता है। इसमें सदेह नहीं कि अधिकांश दशाओं में मुख्य बात यह मालूम करना है कि गर्भपात की पूर्वप्रवृत्ति मौजूद है या नहीं। इस सबध में प्रत्येक स्त्री की स्थिति में फर्क होता है। कुछ गर्भिण्या ऐसी होती हैं कि यदि उनकी मौजूदगी में छीक भर दिया जाए तो उनका गर्भपात हो जाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसी होती हैं कि यदि उन्हें छठी मजिल की गिडकी से नीचे धकेल दिया जाए तो भी उनका गर्भपात नहीं होगा। जहाँ

गर्भपात की पूर्वप्रवृत्ति मौजूद रहती है, वहा यह अनिवार्य है कि पत्नी की गर्भ-वस्था में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। इसके अलावा हर हालत में यह वाछनीय है कि गर्भविस्था के बाद के महीनों में इस प्रकार की आदत डाली जाए। पर यह आवश्यक जान पड़ता है कि गर्भविस्था की सम्पूर्ण अवधि में जब सयम रखने की सलाह दी जाए तो ऐसा खूब सोच-समझकर किया जाए। एक-दूसरे के साथ सहानुभूति रखने वाले और बुद्धिमान् दंपति अपने-आप इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हस्तमैथुन की आदत पड़ जाने का भी बहुत खतरा नहीं है, पर जो डाक्टर गर्भविस्था के साथ यौन सयम का वधन लगा देता है वह कभी-कभी यह अनुभव कर सकता है कि उसने कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा कर दी हैं जिनको दूर करना उसके वश के बाहर है।

यहा हमारा प्रधान उद्देश्य प्रजनन-सबधी दशाओं का नियमन करना नहीं है और न यह विचार करना ही है कि एक स्वस्थ और सहीदिमाग दंपति के लिए कितने बच्चे सारी दृष्टियों से हितकर होंगे। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि यदि शादी साधारण रूप से बहुत ज्यादा उम्र में नहीं होती है तो शादी के बाद कुछ समय तक गर्भ न धारण करने दिया जाए। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में वह खतरा कम है। एक नवयुवती के लिए प्रसव करना उतना हानिकारक नहीं है जितना कि कुछ लोग अक्सर अनुमान करते हैं। इस प्रकार एडिनबर्ग की धात्रीशास्त्र-वेत्ताओं की सभा में ८ जून १९३२ को भाषण देते हुए मिलर ने 'रायल मैटर्निटी हास्पिटल' में १७ साल और उससे कम उम्र की लड़कियों के १७४ प्रसवों के नतीजे बताए थे। इसमें स्वतः स्फूर्त बिना किसी कठिनाई के होने वाले प्रसवों की संख्या ८५ प्रतिशत थी। शिशु और स्त्री के योनिमुख का सही अनुपात न होने के कारण सिर्फ आठ दशाओं में डाक्टरी सहायता की जरूरत पड़ी। मृत शिशुप्रसव और पैदा होते ही मरने वाले शिशुओं की संख्या ६.५ प्रतिशत थी, जब कि अस्पतालों में पैदा होने वाले सभी बच्चों के लिए यह संख्या ११.८ प्रतिशत थी। अधिक उम्र की स्त्रियों को प्रथम प्रसव से बहुत ज्यादा कष्ट और खतरे रहते हैं। चाहे जिस उम्र में बच्चों का पैदा होना शुरू हो, निश्चित रूप से यह वाछनीय है कि मा और बच्चों, साथ ही पिता और पति के हितों की दृष्टि से भी दो बच्चों के पैदा होने के बीच कम से कम दो साल का समय बीत जाए। मौजूदा परिस्थितियों में परिवार और आवादी को कायम रखने के लिए सभी दृष्टियों से प्रति परिवार बच्चों की संख्या दो से लेकर तीन तक होना हितकर है। इससे पहले खराब सामाजिक परिस्थितियों और मृत्यु-संख्या अधिक होने के कारण अधिक संख्या की जरूरत पड़ती थी। जैसे-जैसे सामाजिक जागृति बढ़ती

जाएगी, सुप्रजननशास्त्र के सिद्धांतों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ेगा और कुछ परिवार छोटे होंगे तथा कुछ परिवार उचित रूप से बढ़ें।

वर्तमान परिस्थितियों में कितनी जल्दी-जल्दी गर्भनिरोध-पद्धति पर अमल किया जाए, इसपर और प्रजनन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसपर विचार करते समय एक और प्रश्न उठ खड़ा होता है। यहाँ हमें इस प्रश्न पर अंतिम रूप से उल्लेख कर देना चाहिए। चूँकि प्रायः सभी गर्भनिरोध-पद्धतियों में योनि को शुक्राणुओं के संपर्क से बचाना पड़ता है या हर हालत में योनि से शुक्राणुओं को फौरन ही बाहर निकाल देना पड़ता है, इसलिए स्त्री को समागम से जो फायदे होते हैं इससे क्या उसमें कुछ कमी आती है?—इस प्रश्न के साथ सब से पहले तो यह सवाल उठता है कि क्या योनि और गर्भाशय में शुक्राणुओं को जड़ करने की ताकत होती है? इस प्रश्न पर कभी-कभी गर्भनिरोध के वे विरोधी बहुत जोर देते हैं जो गर्भनिरोध के मतवाद पर हमला करने के लिए हमें चोखे हथियारों की तलाश में रहते हैं। मूत्राशय की तरह, जिसमें सुई से जहर डालने से कुछ ही मिनट के भीतर जानवर मर जाते हैं, योनि की दीवारों में भी जड़ करने की ताकत है। पर इसके पहले लोग अक्सर ही इसे मानने से इन्कार करते थे, जैसा कि रोलेंडर ने किया था। पर तब से इस सवध में परिस्थिति बहुत बदली है। जी० डी० राविन्सन और लोयसर ने सन् १९२५ में अपने-अपने देशों में खोज करने पर यह तथ्य निकाला कि स्त्री की योनि कुछ दवाइयों को जैसे पोटेशियम, आयोडाइड और सोडियम में लिसिलेट को द्रुत गति से जड़ करेगी और कुनैन और गन्ने की शक्कर को देर से जड़ करेगी। मूत्र में इन जड़ किए गए द्रव्यों की उपस्थिति से इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है। लोयसर ने यह स्थापित किया कि पारदीय क्लोराइड और आयोडीन इस सवध में सब से जल्दी जड़ होने वाले पदार्थ हैं, पर कुछ द्रव्य कठिनाई से जड़ होते हैं या बिल्कुल ही जड़ नहीं होते। स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार यह शक्ति घटती बढ़ती है। एक स्वस्थ युवती बड़ी तेजी से जड़ करेगी। इसके आगे यह भी दिखलाया जा चुका है कि शुक्राणु वास्तविक रूप में जड़ हो जाते हैं। वे रक्त में खमीर पैदा कर सकते हैं और साफ दिखलाई देने वाले तौर पर अंडकोष के प्रोटीडों को तोड़ सकते हैं। सन् १९१३ में वियना में ई० वाल्डस्टाइन और आर० एक्लर ने खरगोशों पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया। बाद को चलकर सन् १९२१ में वियना में डिटलर ने मादा खरगोशों के रक्त में वीर्य का इजेक्शन देने का प्रयोग किया और यह सिद्ध कर दिया कि उसमें मादा खरगोशों में मैथुन के वीर्य में गर्भधारण की क्षमता नहीं रह गई।

पुरुषवस्तु विविध ग्रन्थियों—प्रोस्टेट ग्रन्थि और काउपर ग्रन्थि—के धरनों के

मिश्रण से बनती है। कोलब्रुगे ने बहुत पहले यह सवाल किया था कि क्या समागम की तुलना पुरुषवस्तु के इजेक्शन से की जा सकती है। अधिक उपयुक्त रूप में आर्थर थामसन ने यही प्रश्न सन् १९२२ में इस रूप में रखा था—क्या उर्वर-किरण के विशिष्ट कार्य के अलावा वीर्य पहुचाने की प्रक्रिया से स्त्री में कोई परिवर्तन होता है? क्या स्त्री पर समागम के लाभदायक नतीजे, समागम के कार्यगत परिणाम और उसके फलस्वरूप उत्पन्न आनन्दातिरेक से नहीं, बल्कि वीर्य के अन्तर्गत द्रव्यों से होने वाली शारीरिक उन्नेजना से होते हैं? शेषोक्त प्रश्न और भी स्पष्ट है।

इस प्रश्न का उत्तर देने में जो सशय है उसका कारण यह है कि मानसिक परिणामों को सम्भावित शारीरिक परिणामों से अलग करना मुश्किल है। बहुत पहले सन् १८९६ में त्सोथ और प्रग्ल ने एर्गोग्राफ यन्त्र पर कार्य किया और ग्लिसरीन की सहायता से बाहर से आए हुए सुभावो के प्रभाव को हटाने के लिए नियन्त्रित निरीक्षण किया। इससे उन्हें यह निष्कर्ष निकालने का आधार मिल गया कि अण्डकोष स्फीतिजनित निर्यास का उद्दीपनकारी और अवसाद दूर करने वाला परिणाम होता है। वान्ड डि वेल्डे की इस कथित गवाही के अलावा भी कि मैथुन के बाद कुछ समय तक सास में वीर्य की गन्ध आती है, हम यह निश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं कि समागम में वीर्य स्वाभाविक रूप से जज्व हो जाता है। मुझे याद है कि लडकपन में मैंने एक जर्मनभिक्षु के बारे में पढ़ा था, जो सूघकर व्यभिचार करने वाली स्त्री को पहचान सकता था।

इस बात को एकदम बहुत आसानी के साथ मान लेना गलत-सा है कि यदि इस प्रकार वीर्य का जज्व होना सम्भव है तो समागम के लाभदायक परिणामों का कारण वही है। इस सन्देहरहित तथ्य से और भी बल मिला है कि गर्भनिरोध की पद्धति के द्वारा मैथुन करने पर हमेशा ही ये लाभदायक परिणाम नहीं होते। जो कुछ भी हो, यहाँ यह मालूम होगा कि मुख्य प्रश्न तो यह है कि समागम सतोषजनक था या नहीं। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि वीर्य के साथ सम्पर्क न होने पर भी समागम पूर्णतः आनन्ददायक और सुपरिणामसहित हो सकता है। स्वयं वीर्य से कई फायदे हो सकते हैं, पर उन्हें पाने के दूसरे तरीके भी हैं और गर्भनिरोध के सभी तरीकों में वीर्य के साथ सम्पर्क न होता हो, ऐसी बात नहीं है। गर्भनिरोध के साधन के रूप में प्रजननशक्ति को नष्ट कर देने के अनेक लाभों में से एक लाभ यह भी है कि उसमें वीर्य को शरीर में जज्व होने की पूरी आजादी रहती है। जैसा कि किलिक मिलार्ड ने निरीक्षण किया है कि बहुत सी स्त्रियाँ तथा माताएँ, जो कई वच्चों के भार से दबी हुई हैं, इन अतिरिक्त लाभों को

बड़ी खुशी के साथ छोड़ देगी ताकि वे आगे अधिक प्रसवों और सन्तानोत्पादन की मुसीबत से बच सकें, और इसके साथ ही अपने पति को भी तृप्त कर सकें।

सहायक पुस्तक-सूची

जी० बी० हैमिल्टन—A Research in Marriage

आर० एल० डिकिन्सन—A Thousand Marriages

मार्गरेट सांगेर—The New Motherhood

माइकेल फील्डिंग—Parenthood Design or Accident? A Manual of Birth Control

जे० एफ० कूपर—Technique of Contraception

एम० सी० स्टाप्स—Contraception. Its Theory, History and Practice

ए० कोनिको—Contraception

Some More Medical Views on Birth Control, edited by Norman Haire

कार सान्डर्स—The Population Problem

लैन्गलाट हागवेन—Genetic Principles in Medicine and Social Science

लेनार्ड डार्विन—Eugenic Reform

गोसने तथा पापेनो—Sterilization for Human Betterment

हैबलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol VI, and More Essays of Love and Virtue

The Eugenics Review

The Journal of Social Hygiene

सन्तानहीन विवाह की समस्या

कुछ विवाहित जोड़े ऐसे होते हैं जो परिपक्व रूप से अच्छी तरह विचार करने के बाद फैसला कर लेते हैं कि उनके लिए सब से अच्छा यही है कि स्थायी रूप से जीवन-भर्यन्त अथवा अस्थायी रूप से कुछ समय तक सन्तान न पैदा करें। कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनके सन्तान नहीं होती, पर जो सन्तान की इच्छा रखते हैं और

समुचित कारणों से यह आशा करते हैं कि डाक्टरी इलाज या आपरेशन कराने से वे अपनी इच्छा को पूरा कर सकेंगे। पर यदि हम इन दोनों प्रकार के जोड़ों को छोड़ दें तो भी कुछ जोड़े ऐसे रह जाते हैं जिनको इस बात का निश्चय हो चुका है कि उनके कभी सन्तान नहीं होगी, इतने पर भी उन्हें सन्तान की लालसा बनी रहती है, ऐसी हालत में वे क्या करें ?

सचमुच ही यह समस्या बहुत कम अवसरों पर उठती है। यदि सन्तान की प्रबल इच्छा है तो यह अत्यन्त वाञ्छनीय है कि विवाह के पहले स्त्री और पुरुष किसी और बात के लिए नहीं तो सिर्फ इसी बात के लिए डाक्टरी जांच करा ले कि सफलतापूर्वक गर्भधारण करने और जन्म देने की समुचित सम्भावना है कि नहीं। जो भी हो, इस परीक्षा से सम्भावना से अधिक और किसी बात की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे का मुह देखने के लिए लालायित जोड़े को कोई सन्तान नहीं प्राप्त होती, और बाद में जब स्त्री और पुरुष तलाक देकर अन्य पुरुष और अन्य स्त्री से विवाह करते हैं तो दोनों को सन्तान हुई। ऐसी दशाओं से भी गर्भधारण करने में रुकावट हो सकती है, जो शादी के पहले मालूम नहीं हो सकती थी या उनके बारे में पहले से अनुमान नहीं किया जा सकता था और जो बाद में मालूम पड़ती है। इस समस्या के चार सम्भावित समाधान हैं और इन सब में उनका मानसिक पक्ष भी है—

(१) परिस्थिति को स्वीकार करना—बहुतों के लिए यही समाधान सब से अच्छा साबित हो सकता है। जहाँ प्रायः सभी लोग और निश्चित रूप से सभी स्त्रियाँ किसी न किसी समय सन्तान की इच्छा करती हैं, वहाँ यह इच्छा हर हालत में हमेशा स्थायी नहीं होती। यह महसूस होने लगता है कि जीवन में और चीजें भी हैं। साथ ही यह भी मान लिया जाता है कि इस समय सन्तानों की कमी से दुनिया मिट नहीं जाएगी। यह भी हो सकता है कि जीवन के लिए जो उद्देश्य और रास्ता चुना जाए उसमें इतना व्यस्त और डूबा रहना पड़े कि सन्तान-पालन के भाग को उठाना किसीके लिए और विशेष तौर पर एक स्त्री के लिए सम्भव न होगा। बात यह है कि यदि मातृत्व को पूरी तौर से निभाया जाए तो वह स्वयं जीवन के कुछ वर्षों तक एक ऐसा धन्धा होता है जिसमें रात-दिन डूबे रहना पड़ता है। शायद इस प्रकार के धन्धे में सभी को रुचि नहीं होती या फिर उनमें वशानुगत रूप से असन्तोषजनक बनावट का सज्ञान भाव मौजूद रहता है, जिसे वश चलाकर अगली पीढ़ी में पहुँचाना उचित न होगा। पर बहुत सी दशाओं में वात्सल्य के सहजात का उदात्तीकरण हो सकता है, मातृत्व के सहजात को सामाजिक कार्यों की दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसी सन्तान के,

जो शायद दुनिया का या खुद अपना भी भला न कर सके, शारीरिक रूप से माता-पिता बनने की जगह यह सम्भव है कि इस प्रकार से प्रयुक्त शक्ति को निश्चित कल्याण के मार्ग में लगा दिया जाए। इन तरीकों से बहुत सी स्त्रियों को प्रसिद्धि और साथ ही सन्तोष भी मिला है और उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण सेवाएँ की हैं।

(२) तलाक दे देना—यह व्यवस्था ऐसे जोड़ों के लिए उचित हो सकती है जो सन्तानोत्पादन को ही सब से अधिक महत्व देते हैं, पर इस सम्बन्ध में जो कानूनी दिक्कतें आड़े आती हैं उन्हें यदि छोड़ भी दिया जाए तो भी यह कोई ऐसा समाधान नहीं है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। यह सम्भव है कि कोरे सिद्धान्त के तौर पर तो तलाक की सुविधा की प्रशंसा की जाए, पर साथ ही तलाक को अमल में लाने की निन्दा की जाए। इसके अलावा दूसरी शादी पहली शादी के मुकाबले में अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ ही ऐसा हो सकता है कि उससे भी सन्तान न हो। इससे भी आगे अच्छे से अच्छे अर्थ में भी, तलाक जीवन के सब से महत्वपूर्ण वैयक्तिक मामलों में असफलता की स्वीकृति है और बुरी से बुरी हालत में भी सम्भवतः साथियों के बीच ऐसे बन्धन बने रहते हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए महत्वहीन नहीं कहा जा सकता कि बच्चे नहीं हुए। यदि ऐसे व्यक्तियों को जो साधारणतः सन्तान न होने के कारण तलाक देना चाहते हैं, पूरी-पूरी सचाई मालूम हो जाए तो वे उल्टा यह चाहने लगते हैं कि उन्हें तलाक दे दिया जाए, क्योंकि वे अपने-आपमें सगति का अभाव पाते हैं। इसलिए उनके लिए सन्तान न होने की समस्या वस्तुतः बृहत्तर समस्या का एक हिस्सा मात्र है।

(३) बच्चा गोद लेना—यह एक ऐसा समाधान है जो सब से पहले हमारे सामने आता है और सही ढंग पर किया जाए तो प्रशंसनीय रूप से सफल रहता है। जब से इंग्लैंड में उसे कानूनी तौर पर जायज मान लिया गया है, तब से उसका महत्व और भी बढ़ गया है। इससे विवाहित सम्बन्ध टूटता नहीं है, पर सम्भवतः मजबूत ही होता है और एक बच्चा मिल जाता है। सिर्फ शारीरिक रूप से जन्म देने के अर्थ में छोड़कर बाकी सब अर्थों में पत्नी ऐसे बच्चे की सच्ची मा बन सकती है। इसमें सामाजिक सेवा का भी तत्त्व निहित रहता है क्योंकि ऐसे बच्चे के मामले में मुखी भविष्य की उचित सम्भावना बढ़ जाती है, जो शायद अन्यथा न केवल अपने माता-पिता के लिए बल्कि खुद अपने और समाज के लिए भी भार साबित होता। बहुत सी मुखी और बुद्धिवादी जीवन बिताने वाली स्त्रियों के लिए भी यह उपाय एक अकथनीय वरदान और सुख का अनवरत स्रोत मानित हुआ है।

गोद लेने की सफलता के लिए कुछ सावधानी करनी चाहिए। बच्चा बहुत कम

उम्र में ही गोद लिया जाए। साथ ही उसके सौंपे जाने का कार्य भी निरवच्छिन्न और सम्पूर्ण हो। स्वास्थ्य और वशानुक्रम का प्रश्न मुख्य है। बच्चे के माता-पिता और पूर्वजों के बारे में जानकारी की उपेक्षा करने का नतीजा कड़वा हो सकता है। किसी भी बच्चे को तब तक गोद नहीं लेना चाहिए जब तक उसके इतिहास के सब जानने योग्य तथ्यों पर डाक्टर की सहायता से सावधानीपूर्वक विचार न कर लिया जाए।

(४) नियोग द्वारा सन्तानप्राप्ति—सब समाधानों में यह सब से मुश्किल है। कभी-कभी ऐसा करने का विचार किया जाता है, पर सिर्फ अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही उसे कार्यान्वित किया जा सकता है। कठिनाई इस तथ्य से होती है कि इसके लिए तीन व्यक्तियों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है और इन तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए बाध्य है, और ये तीनों ही महसूस करते हैं कि वे एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे उनका समाज नापसन्द करता है। इसका सन्तोषजनक रूप से सम्पादन इतना दुर्लभ है कि इस समाधान पर विचार करना बेकार है और ऐसा करने की सलाह देना भी व्यर्थ ही है।

यह सच है कि इस समाधान में दो प्रकारभेद भी हो सकते हैं—एक तो वह, जिसमें पत्नी पति से बिना पूछे ही इस मामले को अपने हाथ में लेती है। यह समाधान पूर्ण रूप से निन्दनीय है, और दूसरा समाधान कृत्रिम रूप से वीर्य पट्टुचाने का है जो सब से अधिक व्यावहारिक है। इसमें अक्सर असफलता मिली है और उससे स्पष्टतः अरुचिकर बातें पैदा होती हैं। पर यह उपाय व्यावहारिक है और समय-समय पर सफलतापूर्वक सम्पन्न भी किया गया है। हाल में डाक्टर वान् डि वेल्डे ने उसकी तकनीक पर तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं।

सहायक पुस्तक-सूची

वान् डि वेल्डे—Fertility and Sterility in Marriage

नपुंसकता और भैथुनिक शीतलता

यौन आवेग की शक्ति और उसके प्रथम बार प्रकट होने तथा अन्तिम रूप से उसके लुप्त होने की उम्र में, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत भेद होते हैं। इस बात में मानव (उच्चतर जातियों के कुछ वनमानुषों को छोड़कर) प्रायः सभी मानव-तर-

जातियो से भिन्न है, जिनमे यौन आवेग का प्रजनन-शक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। प्रजनन मे उपयोग के बिना उनमे यौन आवेग बहुधा रहता ही नहीं।

वाल्यावस्था मे कामभावना अक्सर नहीं रहती। हा, वह जननेन्द्रिय के अतिरिक्त अन्य रूपो मे रह सकती है। जब वाल्यावस्था मे कामभावना सुप्त होती है और आसानी से प्रकट नहीं होती उस समय भी शारीरिक तथा मानसिक दोनों क्षेत्रो मे कामभावना की अभिव्यक्ति साधारण स्वस्थ वच्चो मे होती रहती है, कम से कम यह अभिव्यक्ति इतनी विरल नहीं है कि उसे अस्वाभाविक समझा जाए। इसी प्रकार जीवन के दूसरे छोर अर्थात् बुढ़ापे मे भी मानसिक क्षेत्र के यौन जीवन की कोई निश्चित सरहद नहीं है। स्त्रियो मे यौन आवेग हमेशा तो क्या, अक्सर ही रजोनिवृत्ति के साथ लुप्त नहीं होता और पुरुषो मे तो काफी उम्र ढल जाने पर भी कामवासना ही नहीं बल्कि रति-शक्ति तक बनी रहती है।

यौन आवेग की शक्ति और प्रबलता के बारे मे भी इसी तरह के प्रकारभेद है। यदि हम उसकी प्रबलता को इस बात से नापे कि यूरोपीय देशो के युवको का निद्रावस्था मे वीर्यस्खलन कितनी जल्दी-जल्दी होता है तो हमे मालूम होगा कि कुछ लोगो का ऐसा स्खलन सप्ताह मे दो से लेकर तीन बार तक होता है, फिर भी इससे उनपर किसी प्रकार का गम्भीर क्लान्तिजनक परिणाम नहीं होता। अन्य लोगो का इस प्रकार से वीर्यस्खलन महीने मे एकाध बार होता है, और कुछ व्यक्तियो मे तो यह बात होती ही नहीं है। यदि हम उसे एक बार फिर इस बात से नापे कि यौन सम्पर्कयुक्त जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति समागम कितनी जल्दी-जल्दी करते हैं तो हमे पता चलेगा कि कुछ दशाग्रो मे लोग लगातार कई वर्ष तक आदतन हर रात को समागम करते हैं और फिर भी यह नहीं दिखलाई देता कि इससे उन्हे किसी तरह की हानि पहुची है। अन्य दशाग्रो मे लोग महीने मे एक बार से अधिक समागम करने को समझते हैं कि अति हो रही है। जिसे हम समुचित रूप से स्वास्थ्य की सामान्यतः अच्छी दशा मान सकते हैं उसमे भी वैयक्तिक प्रकारभेद व्यापक होते हैं और इस बारे मे कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते।

जो कुछ भी हो, पुरुषो मे पूर्ण यौन अनुभूतिहीनता या जीहेन के अनुसार अनेडोनिया या यौन शीतलता या सापेक्ष मैथुनिक शीतलता और यौन उत्तेजना के प्रति उदासीनता इतनी अधिक पाई जाती है कि यही कहना पड़ता है कि उनका लोगो को सही अनुमान नहीं है। कुछ दशाग्रो मे तो यह दशा सचमुच मे वास्तविक होने की अपेक्षा मिर्फ ऊपरी होती है और उसकी वजह अक्सर यौन आवेग मे एक अन्वाभाविक और अस्वरूप दिशा की, विशेष रूप मे अनुपलब्ध समलैंगिक मैथुनिक

आवेग की उपस्थिति होती है। बहुतसी दिशाओं में यह हो सकता है कि मैथुनिक शीतलता अतिहस्तमैथुनजन्य क्लान्ति का परिणाम मात्र हो। इसके सिवाय वह अन्य दशाओं में दूसरी शारीरिक अथवा मानसिक गतिविधियों के बहुत बढ़ जाने से हो सकती है, जिनमें शरीर की सारी अतिरिक्त शक्ति खप जाती है, यद्यपि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इनमें से कुछ दशाओं में यौन आवेग गुरु से ही शिथिल रहा है। अन्य लोगों में मैथुनिक शीतलता किसी न किसी प्रकार से अल्प विकास के होने और उसके बाद के बाधित विकास के कारण होती है।

हमारी सम्यक्ता में जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। साथ ही यौन आवेग का विकास भी अस्वाभाविक दशाओं के अन्तर्गत होता है। इन दोनों तरह की परिस्थितियों के मेल से अक्सर समागम करने लायक रति-शक्ति, चाहे वह निरवच्छिन्न रूप से हो या साक्षेप रूप से, लोगों में उपलब्ध नहीं होती। हैमिल्टन ने हमारे समाज के सबसे सम्यक् कहे जाने वाले लोगों में जांच की थी, उन्होंने देखा कि सिर्फ ५५ प्रतिशत पति और ३८ प्रतिशत पत्नियाँ अपनी रति-शक्ति को स्वस्थ और स्वाभाविक मानती थीं। इस जांच के दौरान में कुछ स्त्रियाँ और पुरुषों ने अनिर्णयात्मक उत्तर दिए थे, फिर भी यह निश्चित है कि तुलनात्मक रूप से ऐसे स्त्री-पुरुषों का अनुपात अधिक था जो यह समझते थे कि उनकी रति-शक्ति उससे कम है जितनी कि उन्हें स्वभावतः होनी चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों का अनुपात कम था जो यह समझते थे कि उनमें अधिक रति-शक्ति है। यह परिणाम सामान्यतः इस प्रचलित विश्वास के विरुद्ध है कि स्त्री और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति अपने यौन गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर बतलाने की होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जो पति यह सोचते थे कि उनकी स्त्रियाँ अल्परति-शक्तियुक्त हैं उनकी संख्या, और उन पत्नियों की संख्या जो यह सोचती थी कि उनके पति अल्परतिशक्तियुक्त हैं, लगभग बराबर ही थी। इसके आगे हैमिल्टन को यह भी मालूम हुआ कि ४१ प्रतिशत पतियों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें रति-शक्ति प्राप्त करने में कठिनाई होती थी या हुई थी, जब कि २४ प्रतिशत पत्नियाँ (यह याद रहे कि वे आवश्यक रूप से उन पतियों की पत्नियाँ नहीं थी जिनकी जांच की गई थी) अपने पतियों की रति-शक्ति को त्रुटियुक्त मानती थीं। जो भी हो, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे पतियों और पत्नियों का अनुपात, जो यह समझते थे कि उनकी रति-शक्ति औसत से कम है, उन्हींका विवाह मामूली रूप से लेकर अधिक सन्तोषजनक रहा। सचमुच ही यह अनुभव सामान्यतः पाया जाता है। जो लोग विवाह को सिर्फ यौन रिश्ते के रूप में देखते हैं और कल्पना करते हैं कि विवाहित सुख के लिए बहुत अधिक मात्रा में मैथुनिक

क्रियाशीलता की जरूरत है, उन्हें यह बात खास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। स्त्रीरोगों की जाँच करते समय डिकिन्सन को, परोक्ष रूप से ही सही, उनके पतियों के विषय में जानकारी हो गई थी। और इस परोक्ष जानकारी के अनुसार उन्हें मालूम हुआ कि इन पतियों में से लगभग ६ प्रतिशत नामर्द थे।

हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यौन भावना की अति और उसकी त्रुटियाँ दोनों ही नपुंसकता पैदा करने में योग दे सकती हैं। कुछ लोगों के मन में शादी को लेकर भारी आतंक छाया रहता है, ऐसा कुछ तो इस कारण होता है कि उन्हें अपनी रतिशक्ति में सन्देह रहता है। इसलिए यह एक महत्त्वपूर्ण बात है और इसपर समुचित विचार होना चाहिए। अपनी रतिशक्ति पर सन्देह से सम्बन्धित यह आतंक शादी से बिल्कुल सम्बन्धित न होते हुए भी या उस दशा के बाद के सोपानों में भी हो सकता है। किसी न किसी कारण से होने वाला रतिशक्ति का अभाव पुरुषों में अनुमान से कहीं ज्यादा पाया जाता है। सचमुच ही ऐसे विवाहों की संख्या कम नहीं है जिनमें इसके कारण कभी यौन सम्बन्ध होता नहीं है, पर ऐसे जोड़ों का सुख औसत जोड़ों के सुख से हमेशा कम होता हो, यह बात नहीं है। पर यह सन्देह कि वह एक हद तक नपुंसक है (यद्यपि उसकी जैसी रतिशक्ति को पाने के लिए दूसरे लोग असफल प्रयत्न करते रहते हैं), औसत पुरुष के मन में इतनी भारी दुश्चिन्ता पैदा कर देता है कि वह उसे दूर करने के लिए कोई भी इलाज कराने को तैयार हो जाता है और अक्सर नीम-हकीमों के जाल में फँस जाता है, जो इसी घात में रहते हैं तथा उसके आतंक का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अत्यन्त भावात्मक दवाव की दशा के अन्तर्गत अस्थायी रूप से रतिशक्ति का अभाव हो सकता है, पर इसका कोई गम्भीर महत्त्व नहीं। स्नायविक रूप से कमजोर और अनुभवशून्य लोग विशेष रूप से इसमें पड़ जाते हैं। मोतेन्य ने बहुत पहले ही कल्पना की शक्ति पर जो निबन्ध लिखा था उसमें उन्होंने यह बतला दिया था कि किस प्रकार नपुंसकता सिर्फ भय के ही कारण होती है और बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्होंने सुझाया था कि किस प्रकार भय को निढाल करने की प्रवीण युक्तियों से रतिशक्ति को सम्पूर्णतः फिर से प्राप्त किया जा सकता है।

जो कुछ भी हो, कुछ दशाओं में रतिशक्ति की त्रुटि स्नायविक प्रणाली द्वारा वातावरण से प्राप्त की गई बातों पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में, हमारा नावका मानसिक नपुंसकता से नहीं, पर स्नायविक दीर्घल्ययुक्त नपुंसकता से पड़ता है। रतिशक्ति के ऐसे दोषों के कारण अम तौर पर अतिसंयम, हस्तमैथुन, अतिमैथुन आदि हैं। इनके सिवाय मन्यता की परिस्थितियाँ सामान्य स्नायविक

उत्तेजनशीलता के कारणस्वरूप होती है, उद्दीपक भाव के और प्राप्त उत्तेजनाओं के समक्ष बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने की आदत बन जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि मैथुनिक क्षेत्र में कामोद्दीपन की प्रक्रिया ह्रस्व हो जाती है, और स्खलन भी शीघ्र हो जाता है। ये दोनों बातें सन्तोषजनक रूप से मैथुनिक कार्य को सम्पन्न करने में बाधक होती हैं।

मैं फ्रायड तथा दूसरे लोगों की इस बात से सहमत हूँ कि शीघ्रस्खलन बहुत ही अधिक पाया जाता है, यद्यपि मैं लेवेनफेल्ड के इस मत से सहमत नहीं हूँ कि ७५ प्रतिशत दशाओं में शीघ्रस्खलन हस्तमैथुन के कारण होता है। इसमें सन्देह नहीं कि किसी एक निश्चित अनुपात में हस्तमैथुन महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है, पर कभी-कभी बहुत ही अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने पर भी रतिशक्ति पर कोई गम्भीर परिणाम नहीं होते। साथ ही हस्तमैथुन इतना अधिक पाया जाता है कि प्रत्येक दशा में जब हम उसे किसी बात का कारण बतलाते हैं तो हमें बहुत सावधानी के साथ ही ऐसा करना चाहिए। साधारणतः हमें विकृत स्नायुगत रतिशक्तिहीनता को कुछ अंश में तो द्रुत और अनुभूतिशील प्रतिक्रियाओं की विशिष्ट अभिव्यक्ति मानना चाहिए, जो शहरी जीवन की आधुनिक परिस्थितियों में स्वाभाविक है (स्त्रियो में यह अवधि के पूर्व ही प्रसव की प्रवृत्ति के रूप में लक्षित होती है) और इसे हम कुछ अंश में किशोरावस्था में और उसके बाद की अवस्था में अतृप्त वासना के परिणाम के रूप में मान सकते हैं, जिससे दीर्घकाल तक कामोत्तेजना तो बनी रहती है पर उसके बाद स्वाभाविक परितृप्ति हस्तमैथुन के बाद भी नहीं होती और नतीजा यह होता है कि स्खलन के रक्तवाहक यन्त्र में खराबी आ जाती है।

अधिकांश दशाओं में रतिशक्ति सिर्फ सापेक्ष रूप से त्रुटियुक्त रहती है। शिश्न न्यूनाधिक रूप से पूर्णतः दण्डायमान होता है, और उसके बाद स्खलन होता है, यद्यपि ऐसा अत्यन्त द्रुत गति से होता है। कर्ता को यह मालूम नहीं भी हो सकता है कि इसमें कोई खराबी है। पर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि पुरुष की रतिशक्ति की यह त्रुटि एक बड़ी हद तक स्त्रियो में पाई जाने वाली मैथुनिक शीतलता के लिए जिम्मेदार है।

चाहे अस्थायी मानसिक नपुंसकता के कारण हो, या वास्तविक रूप से शिथिल बनाने वाली दशाओं के कारण हो, जब इस शक्ति का अभाव अपेक्षाकृत निरवच्छिन्न होता है तो कर्ता अक्सर सशक्त यहाँ तक कि हृदय से ज्यादा सशक्त हो जाता है। स्नायविक आतंक का यह असर होता है कि पुरुष अपनी रतिशक्ति के बारे में लगातार चिन्तित रहता है और लगातार उसे उद्दीप्त करने की चेष्टा करता

है तथा यदि वह अविवाहित है तो कई बार लगातार वेश्याओं के पास जाता है और उसे हाथ मलकर रह जाना पड़ता है।^१

इस प्रकार हमें इन दशाओं के दो वर्ग मिलते हैं—एक तो मानसिक नपुंसकता का वर्ग और दूसरा जिसे शायद अभी भी स्नायविक नपुंसकता का वर्ग कहा जा सकता है। पहले वर्ग में स्खलन का यन्त्र तो ज्यों का त्यों रहता है, पर मानसिक तनाव के कारण उसका कार्यान्वित होना अवरुद्ध हो जाता है; इसलिए इसका इलाज सिर्फ इतना ही है कि कर्ता के सशयो और सन्देहों को निर्मूल कर मानसिक तनाव को हटा दिया जाए। विकृत स्नायविक दशा में स्खलन का यन्त्र अवरुद्ध नहीं होता, पर इसके विपरीत वह न्यूनाधिक रूप से अपेक्षाकृत शिथिल हो जाता है और इलाज की आशाजनक सम्भावना कम होती है, यद्यपि अक्सर यह पूर्णतः सम्भव है कि यदि खराब यन्त्र को पूरे तौर से विलकुल अच्छा नहीं भी किया जा सके तो किसी भी हालत में खराबी के नतीजों को घटाकर उससे होने वाली हानि की मात्रा घटाई जा सकती है। इन सब दशाओं में मुख्य बात तो यह है कि मरीज के मानसिक आतंक का शमन कर दिया जाए, उसके विचारों को यौन-सम्बन्धी विषयों से हटाकर दूसरी दिशाओं में मोड़ दिया जाए और यह देखा जाए कि वह आरोग्यशास्त्र के अनुसार चलता है। यहाँ पर दवाओं पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता और बहुप्रचारित होने पर भी उनका महत्त्व गौण है। ऐसा देखा गया है कि कुछ दशाओं में कुछ दवाएँ लाभदायक होती हैं, पर यह सन्देह बना रहता है कि इन दवाओं का रोग की अवस्था पर शारीरिक दृष्टि से पर्याप्त रूप से कोई शमनात्मक प्रभाव होता है या नहीं। साथ ही अति-उत्तेजनशीलता पहले से ही मौजूद है तो कुचला जैसी दवाइयों के सेवन से उनकी यौन प्रणाली पर और सामान्यतः मेरुदण्ड पर प्रबल उत्तेजनात्मक प्रभाव होने और एक पुष्टिदायक दवा के रूप में उनका महत्त्व होने के बावजूद भी उनसे फायदा नहीं होता, उलटे नुकसान ही होता है। मरीज को समागम की चेष्टा करने से और विशेषकर वेश्याओं के साथ समागम करने का प्रयत्न करने से मना कर देना चाहिए। विशेषकर इन दशाओं में

१ यह कहने की जरूरत नहीं है कि यदि कोई संयमी और सुरुचिसम्पन्न पुरुष एक वेश्या के साथ समागम करने में मैथुनिक रूप से अक्षम होता है तो इससे कोई बान प्रमाणित नहीं होती। मोल एक आदमी की दशा का उल्लेख करते हैं जिसने पहले कभी समागम नहीं किया था। विवाह करने के पहले वह एक मित्र की सलाह पर यह मालूम करने के लिए एक वेश्या के पास गया कि वह रतिशक्तियुक्त है या नहीं। वह बिल्कुल नपुंसक निश्चय, पर उसने शादी कर ली और वह अपनी पत्नी के साथ पूर्ण रूप से रतिशक्तियुक्त साधित हुआ।

उत्तेजनशीलता के कारणस्वरूप होती है, उद्दीपक भाव के और प्राप्त उत्तेजनाओं के समक्ष बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने की आदत बन जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि मैथुनिक क्षेत्र में कामोद्दीपन की प्रक्रिया ह्रस्व हो जाती है, और स्खलन भी शीघ्र हो जाता है। ये दोनों बातें सन्तोषजनक रूप से मैथुनिक कार्य को सम्पन्न करने में बाधक होती हैं।

मै फ्रायड तथा दूसरे लोगों की इस बात से सहमत हूँ कि शीघ्रस्खलन बहुत ही अधिक पाया जाता है, यद्यपि मैं लेवेनफेल्ड के इस मत से सहमत नहीं हूँ कि ७५ प्रतिशत दशाओं में शीघ्रस्खलन हस्तमैथुन के कारण होता है। इसमें सन्देह नहीं कि किसी एक निश्चित अनुपात में हस्तमैथुन महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता है, पर कभी-कभी बहुत ही अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने पर भी रतिशक्ति पर कोई गम्भीर परिणाम नहीं होते। साथ ही हस्तमैथुन इतना अधिक पाया जाता है कि प्रत्येक दशा में जब हम उसे किसी बात का कारण बतलाते हैं तो हमें बहुत सावधानी के साथ ही ऐसा करना चाहिए। साधारणतः हमें विकृत स्नायुगत रतिशक्तिहीनता को कुछ अंश में तो द्रुत और अनुभूतिशील प्रतिक्रियाओं की विशिष्ट अभिव्यक्ति मानना चाहिए, जो शहरी जीवन की आधुनिक परिस्थितियों में स्वाभाविक है (स्त्रियों में यह अवधि के पूर्व ही प्रसव की प्रवृत्ति के रूप में लक्षित होती है) और इसे हम कुछ अंश में किशोरावस्था में और उसके बाद की अवस्था में अतृप्त वासना के परिणाम के रूप में मान सकते हैं, जिससे दीर्घकाल तक कामोत्तेजना तो बनी रहती है पर उसके बाद स्वाभाविक परितृप्ति हस्तमैथुन के बाद भी नहीं होती और नतीजा यह होता है कि स्खलन के रक्तवाहक यन्त्र में खराबी आ जाती है।

अधिकांश दशाओं में रतिशक्ति सिर्फ सापेक्ष रूप से त्रुटियुक्त रहती है। शिश्न न्यूनाधिक रूप से पूर्णतः दण्डायमान होता है, और उसके बाद स्खलन होता है, यद्यपि ऐसा अत्यन्त द्रुत गति से होता है। कर्ता को यह मालूम नहीं भी हो सकता है कि इसमें कोई खराबी है। पर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि पुरुष की रतिशक्ति की यह त्रुटि एक बड़ी हद तक स्त्रियों में पाई जाने वाली मैथुनिक शीतलता के लिए जिम्मेदार है।

चाहे अस्थायी मानसिक नपुंसकता के कारण हो, या वास्तविक रूप से शिथिल बनाने वाली दशाओं के कारण हो, जब इस शक्ति का अभाव अपेक्षाकृत निरवच्छिन्न होता है तो कर्ता अक्सर सशक्त यहाँ तक कि हृदय से ज्यादा सशक्त हो जाता है। स्नायविक आतंक का यह असर होता है कि पुरुष अपनी रतिशक्ति के बारे में लगातार चिन्तित रहता है और लगातार उसे उद्दीप्त करने की चेष्टा करता

है तथा यदि वह अविवाहित है तो कई बार लगातार वेश्याओं के पास जाता है और उसे हाथ मलकर रह जाना पड़ता है ।^१

इस प्रकार हमें इन दशाओं के दो वर्ग मिलते हैं—एक तो मानसिक नपुसकता का वर्ग और दूसरा जिसे शायद अभी भी स्नायविक नपुसकता का वर्ग कहा जा सकता है । पहले वर्ग में स्खलन का यन्त्र तो ज्यों का त्यों रहता है, पर मानसिक तनाव के कारण उसका कार्यान्वित होना अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए इसका इलाज सिर्फ इतना ही है कि कर्ता के सशयो और सन्देहों को निर्मूल कर मानसिक तनाव को हटा दिया जाए । विकृत स्नायविक दशा में स्खलन का यन्त्र अवरुद्ध नहीं होता, पर इसके विपरीत वह न्यूनाधिक रूप से अपेक्षाकृत शिथिल हो जाता है और इलाज की आशाजनक सम्भावना कम होती है, यद्यपि अक्सर यह पूर्णतः सम्भव है कि यदि खराब यन्त्र को पूरे तौर से बिलकुल अच्छा नहीं भी किया जा सके तो किसी भी हालत में खराबी के नतीजों को घटाकर उससे होने वाली हानि की मात्रा घटाई जा सकती है । इन सब दशाओं में मुख्य बात तो यह है कि मरीज के मानसिक आतंक का शमन कर दिया जाए, उसके विचारों को यौन-सम्बन्धी विषयों से हटाकर दूसरी दिशाओं में मोड़ दिया जाए और यह देखा जाए कि वह आरोग्यशास्त्र के अनुसार चलता है । यहाँ पर दवाओं पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता और बहुप्रचारित होने पर भी उनका महत्त्व गौण है । ऐसा देखा गया है कि कुछ दशाओं में कुछ दवाएं लाभदायक होती हैं, पर यह सन्देह बना रहता है कि इन दवाओं का रोग की अवस्था पर शारीरिक दृष्टि से पर्याप्त रूप से कोई शमनात्मक प्रभाव होता है या नहीं । साथ ही अति-उत्तेजनशीलता पहले से ही मौजूद है तो कुचला जैसी दवाइयों के सेवन से उनकी यौन प्रणाली पर और सामान्यतः मेरुदण्ड पर प्रबल उत्तेजनात्मक प्रभाव होने और एक पुष्टिदायक दवा के रूप में उनका महत्त्व होने के बावजूद भी उनसे फायदा नहीं होता, उल्टे नुकसान ही होता है । मरीज को समागम की चेष्टा करने से और विशेषकर वेश्याओं के साथ समागम करने का प्रयत्न करने से मना कर देना चाहिए । विशेषकर इन दशाओं में

१. यह कहने की जरूरत नहीं है कि यदि कोई सयमी और सुरुचिसम्पन्न पुरुष एक वेश्या के साथ समागम करने में भैथुनिक रूप से अक्षम होता है तो इससे कोई बात प्रमाणित नहीं होती । मोल एक आदमी की दशा का उल्लेख करते हैं जिसने पहले कभी समागम नहीं किया था । विवाह करने के पहले वह एक मित्र की सलाह पर यह मालूम करने के लिए एक वेश्या के पास गया कि वह रतिशक्तियुक्त है या नहीं । वह बिलकुल नपुसक निकला, पर उसने शादी कर ली और वह अपनी पत्नी के साथ पूर्ण रूप से रतिशक्तियुक्त साबित हुआ ।

दीर्घ प्रतीक्षा और धुकुर-पुकुर की अवस्था सफल समागम के लिए बहुत ही खराब है और समस्त अति-एकाग्र मानसिक कार्य और परेशानिया तथा चिन्ताएँ समागम की सफलता में बाधक हैं। एक समझदार और व्यवहारकुशल स्त्री इस बारे में डाक्टर की सब से बड़ी मदद कर सकती है। इस सिलसिले में रूसो के प्रसिद्ध मामले से हमें कुछ शिक्षा मिल सकती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से अति-अनुभूतिशील और उत्तेजनाशील था। उसकी भावनाएँ स्पर्श मात्र से ही सम्पूर्ण रूप से सजग हो जाती थी और उसके यौन आवेग में यह अत्यन्त उग्र स्नायविक उत्तेजनशीलता प्रतिफलित होती थी। किसी वेश्या या किसी ऐसी स्त्री के साथ जिसके प्रति वह तीव्र वासना का अनुभव करता था, वह मैथुनिक रूप से असफल रहता था। पर रूसो प्रकट रूप से थरेस के साथ समागम करने में सफल रहता था जो शान्ति-पूर्वक और स्थायी रूप से उसकी सहचरी बनकर रहती थी। ईमानदारी के साथ रूसो यह विश्वास करता था (यदि वह सही था) कि वह अनेक बच्चों का पिता था। जिस चीज से भी कामोत्तेजनशीलता घटती है वह इन उत्तेजनशील दशाओं में लाभदायक है। इस तरह ऐसा हो सकता है कि दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य रखने के बाद प्रथम बार समागम करते समय शीघ्रस्खलन हो जाए, पर दूसरे समागम का नतीजा स्वाभाविक हो सकता है। नि सन्देह दो समागमों के बीच का यह अन्तर वैयक्तिक यौन बनावट के अनुसार अलग-अलग होता है। जहाँ किसी एक पुरुष को एक समागम के बाद दूसरा समागम करने के लिए तैयार होने में आधा घंटे से भी कम समय लगता है, वहाँ दूसरे व्यक्ति को कई दिन भी लग सकते हैं। यह भी सलाह देना चाहिए कि बिस्तरे पर पडते ही समागम करने का प्रयत्न न किया जाए और कुछ समय तक सो लेने या आराम कर लेने के बाद या बड़े तडके समागम किया जाए, जो कुछ विद्वानों की राय से इस काम के लिए सर्वोत्तम समय है। मानसिक शान्ति और वैज्ञानिक रूप से आरोग्यशास्त्र के सिद्धान्तों का पालन करने से इन दशाओं के परिणाम सन्तोषजनक हो सकते हैं।

इससे सूचित होता है कि अधिकांश में यौन अक्षमता वैयक्तिक और सामाजिक सामजस्य का विषय है। अधिकांश दशाओं में यदि कर्ता के भिन्न लिंग के सदस्यों के साथ स्वाभाविक और हितकर सम्बन्ध रहे तो उसे अपने से भिन्न लिंग के किसी मनोनुकूल व्यक्ति के साथ सगतियुक्त सामजस्य स्थापित करने में कोई कठिनाई या अक्षमता नहीं होगी और यौन रूप से वाछनीय व्यक्ति के निकट जाते समय स्नायविक आतंक, अनर्थक भीरुता या आक्रामणात्मक यौन गीतलता की प्रवृत्ति प्रायः नहीं रहेगी। इसलिए हमारा यह विश्वास उचित है कि यौन अक्षमता एक बड़ी हद तक अपूर्ण सामाजिक सामजस्य की एक विशेष अभिव्यक्ति है। हमें

मानसिक शारीरिक वनावट-सम्बन्धी तत्त्वों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो उदाहरण के लिए समलैंगिक मैथुनिक प्रवृत्ति से युक्त हो सकते हैं और न हमें शारीरिक त्रुटियों या दुर्बलताओं की उपेक्षा करनी चाहिए जिनके लिए शल्यचिकित्सा की जरूरत है। पर एक अच्छा डाक्टर भी स्वयं स्वीकार करता है कि उसके यथा-शक्ति सब-कुछ कर देने के बाद भी करने के लिए बहुत-कुछ बाकी रहता है, जिसे मनोवैज्ञानिक और मनश्चिकित्सक ही कर सकते हैं।

हमारा यह विश्वास उचित जान पड़ता है कि यौन आवेग कभी इतना अशक्त और मिथिल नहीं रहता कि वह अनुकूल परिस्थितियों में कुछ अंश में कभी-कभी भी न प्रकट हो सके। क्राफ्ट एविंग ने स्वीकार किया था कि अत्यन्त विरल दशाओं में पूर्ण यौन अक्षमता रहती है, पर वे इसके प्रमाण में अपने निरीक्षण के आधार पर किसी भी दशा को सामने नहीं रख सके। उन्होंने सिर्फ लगान्द-सोले की (जिसमें वीर्य-स्खलन भी होता था) और हैमड की (जिसमें सक्रमणकालीन रूप से शिश्न दबायमान होता था) दशा का उल्लेख किया था। इसमें सन्देह नहीं कि इन दशाओं में अत्यधिक मात्रा में अल्प-अनुभूतिशीलता विशेष रूप से प्रकट थी, पर जो निश्चित यौन अभिव्यक्तियाँ उनमें दिखलाई देती थीं उन्हें ध्यान में रखकर हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वे पूर्ण रूप से सक्रिय यौन अनुभूतिहीनता के उदाहरण हैं। क्या स्त्रियों में भी संपूर्ण यौन अनुभूतिहीनता हो सकती है, यह बात भी उतनी ही सन्दिग्ध जान पड़ती है। सचमुच इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि अल्प-अनुभूतिशीलता या यौन शीतलता (जैसा कि उसे अक्सर कहा जाता है) उनमें बहुत अधिक पाई जाती है और अनुमान लगाया गया है कि लगभग ७० प्रतिशत स्त्रियों में मैथुनिक शीतलता रहती है। पर मुझे यह नहीं मालूम कि यह अनुमान किस आधार पर लगाया गया है। ऐसे ऊटपटांग कथनों को एक तरफ रख देना चाहिए। हैमिल्टन ने प्रशिक्षित वर्ग की जिन १०० विवाहिता स्त्रियों की जांच की थी उनमें से सिर्फ एक की ही दशा को इस अर्थ में वास्तविक मैथुनिक शीतलता कहा जा सकता था कि उस स्त्री में यौन वासना और यौन भावना का अभाव बना ही रहा। हा, इसके अलावा इनमें कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी थीं जो सिर्फ आत्ममैथुनिक या समलैंगिक उद्दीपक भावों से ही प्रभावित हो सकती थीं। अपने ग्रंथ 'एक हजार विवाह' में हैमिल्टन बतलाते हैं कि मैथुनिक शीतलता को स्थायी दशा अथवा निश्चित रूप से जन्मजात दशा नहीं समझना चाहिए। उसके बहुत से कारण होते हैं; जैसे स्वास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, आदते (जिसमें अज्ञान और आत्ममैथुनिक चेष्टाएँ भी सम्मिलित हैं), पति की मैथुनिक क्षमता का नाकाफी होना आदि। वे लिखते हैं कि जो स्त्रियाँ आत्ममैथुन करती हैं वे सब से अधिक शीतल होती हैं, पर

यदि बारीकी से देखा जाए तो आत्ममैथुनिक वर्ग की स्त्रिया शीतल नहीं होती और वे केवल उन यौन उद्दीपनों के प्रति बहुत अधिक अनुभूतिशील हो सकती हैं जो उनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं ।

स्त्रियों को मैथुनिक शीतल मानने का दायित्व स्त्रियों पर कम और पुरुषों पर अधिक है । यह हर समय स्पष्ट रहता है कि जहां पुरुष में यौन आवेग का स्वतः-स्फूर्त और क्रियात्मक विकास होता है, वहां स्त्रियों में चाहे यौन आवेग कितना ही प्रबल हो, उसका विकास प्रच्छन्न रूप से और कमोवेश अर्धचेतन रूप से होता है और उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति को पहले-पहल जगाना पड़ता है । हमारे समाज में यह सारा कार्य सामान्यतः पति का है । यह उसका ही काम है कि वह अपनी पत्नी को यौन जीवन में दीक्षित करे और उसे ही यह प्रयत्न करना होगा कि उसकी पत्नी की मैथुनिक आवश्यकताएं सचेत हो जाएं । यदि वह अपने अज्ञान, पूर्वाग्रह, अधैर्य, या दूरदर्शिता के अभाव के कारण अपना स्वाभाविक हिस्सा अदा करने से चूक जाता है तो उसकी पत्नी किसी प्रकार की त्रुटि न रहने पर भी मैथुनिक रूप से शीतल समझी जा सकती है । हम जिस युग से अभी-अभी निकले हैं उसमें समस्त यौन-विषयक जानकारी को दबाया जाता था या उसे विचार योग्य नहीं माना जाता था जिससे पुरुष एक बड़े अनुपात में अच्छे प्रेमी बनने के अयोग्य थे और इसका यह नतीजा होता था कि स्त्रिया एक बड़े अनुपात में मैथुनिक रूप से शीतल बनी रहती थी ।

इस तरह इस बात के अनेक कारण हैं कि सभ्य जगत् की परिस्थितियों में स्त्रिया क्यों शीतल होती है । इन परिस्थितियों में स्त्री-पुरुष दोनों में ही यौन विषयों के प्रति गहरा अज्ञान, बुरी शिक्षा, भूठी लज्जा और सम्पर्क का अस्वाभाविक रूप से शुरू होना अनिवार्य है । पर जब यह कहा जाता है कि स्त्रियों में निरवच्छिन्न रूप से आम तौर पर यौन अनुभूतिहीनता पाई जाती है तो यह याद रखना जरूरी है कि स्त्रियों में यह प्रश्न पुरुषों की अपेक्षा कठिन और जटिल है । इसके अतिरिक्त स्त्रियों हमें जिजीविषा और समागम से प्राप्त होने वाले आनंद में प्रभेद करना पड़ेगा । समागमजन्य आनंद के अभाव में भी जिजीविषा मौजूद रह सकती है, और जब दोनों का ही अभाव हो तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि यौन अनुभूतिहीनता मौजूद है । शायद यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हैमिल्टन ने यह देखा था कि पूर्ण मैथुन की दृष्टि से अपेक्षाकृत घटिया क्षमता की स्त्रिया एक बहुत बड़े अनुपात में (लगभग ५५ प्रतिशत) अपनी यौन वासना को औसत से ऊंचे दर्जे की मानती थी । इस तरह की दशाएं पाई जाती हैं जिनमें एक स्त्री एक के बाद एक करके अनेक पुरुषों के साथ मैथुनिक रूप से शीतल रहती

है, पर अत मे शायद अघेड उम्र के ही उत्तरार्ध मे उसका यौन आवेग जागरित हो जाता है। यदि यौन आवेग की अभिव्यक्ति समागम के साथ कभी प्रकट न भी हो तो भी उसकी अभिव्यक्ति दूसरे रूपो—सिर्फ यौन विच्युतियुक्त क्रियाओ मे ही नहीं, बल्कि यौन उत्तेजना के उन केन्द्रो को उभाडने के माध्यम से हो सकती है जो स्त्रियो मे पुरुषो की अपेक्षा बहुत अधिक है और अधिक सीमा तक उत्तेजित किए जा सकते हैं।

इस प्रकार किसी स्त्री मे यौन अनुभूतिहीनता मौजूद है या नहीं, यह कहना पुरुष की अपेक्षा बहुत अधिक कठिन है। किसी विशेष दशा मे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम अभी तक यह नहीं खोज पाए हैं कि उस स्त्री के यौन आवेग की अभिव्यक्ति किस रूप मे होती है या भविष्य मे होगी। यहा तक कि ओटो एडलर भी, जिनका विश्वास था कि स्त्रियो मे यौन अनुभूतिहीनता पाई जाती है, जब अंतिम रूप से उसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 'विशुद्ध मनोयौन अनुभूतिहीन' स्त्री को खोजने लगे तो उन्हें एक ऐसी स्त्री मादाम-द-वारेन्स का सहारा लेना पडा जो उनके जन्म के सौ साल पहले ही मर चुकी थी और जिसका कोई डाक्टरी इतिहास उपलब्ध नहीं था। इसके सिवाय उन्होंने रूसो के वर्णन पर विश्वास कर लिया था, जो किसी भी हालत मे चतुर प्रेमी नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री वारेन्स के इस लिपिवद्ध वक्तव्य की उपेक्षा की कि उसकी पत्नी हिस्टीरिया-ग्रस्त थी। जैसा कि हमे मालूम है, इस दशा से यौन आवेग के कई सूक्ष्म रूपांतर हो सकते हैं, जिन्हे एक व्योरेवार डाक्टरी इतिहास के अभाव मे नहीं खोजा जा सकता। स्त्रियो पर पूर्णयौन अनुभूतिहीनता का आरोप लगाते समय हमे बहुत सतर्क रहना चाहिए। कभी इस तरह की दशा मौजूद भी थी या नहीं, इसमे सदेह है।

सभ्य जगत् की परिस्थितियो के अन्तर्गत यौन अति-अनुभूतिशीलता की दशा यौन अनुभूतिहीनता की अपेक्षा सामान्यत कहीं ज्यादा पाई जाती है और उसके समान ही अधिकांश रूप मे इन परिस्थितियो के कारण होती है। सभ्यता यौन उत्तेजना तो बढ़ाती है, पर साथ ही उसको व्यक्त करने के रास्तो मे रोडे अटका देती है। पूर्वराग के दौरान मे किसी सीमा तक अति-अनुभूतिशीलता का होना स्वाभाविक है। इस काल मे वह जानवरो मे उनके अत्यधिक उत्तेजित रूप मे प्रकट होती है, और मनुष्य मे लगातार अपनी प्रेयसी के सुखद पक्षो को लेकर कल्पनिक उडाने भरने मे। ब्रह्मचर्य के फलस्वरूप भी अक्सर अति-अनुभूतिशीलता उत्पन्न होती है और ऐसे पदार्थो और कार्यों से कामोत्तेजना हो सकती है जिनका यौन क्षेत्र से कोई स्वाभाविक यौन सम्बन्ध नहीं है। जब अतियौन अनुभूतिशीलता

इन सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है तो वह अस्वाभाविक और विकृत बन जाती है और प्रायः विकृत स्वाभाविक दशाओं से सम्बद्ध रहती है।

अस्वाभाविक यौन अति-अनुभूतिशीलता का अर्थ हरगिज यह नहीं है कि जननेन्द्रिय की शक्ति अधिक है। अपरिमित रति-शक्तियुक्त व्यक्ति या जैसा कि वेनेडिक्ट ने कहा था—यौन पहलवान में अति-अनुभूतिशीलता नहीं होती। उसमें ताकत के साथ-साथ विश्रामयुक्त आनन्द की भावना होती है, और अति-अनुभूतिशीलता में यह भावना नहीं होती। अति-अनुभूतिशीलता में रति-शक्ति की अधिकता मुख्यतः दिखावा मात्र है, यद्यपि रतिशक्ति का पात्र अक्सर धोखे में आ जाता है। अति-अनुभूतिशीलता कमजोरी का द्योतक है न कि ताकत का।

यौवनोद्गम के पहले तथा बुढ़ापे में अस्वाभाविक यौन अति-अनुभूतिशीलता हो सकती है। कई तरह की यौन विच्युतियों का अध्ययन करने पर ऐसा मालूम होगा कि अति-अनुभूतिशीलता का इनकी बनावट में एक महत्वपूर्ण भाग है। बात यह है कि अस्वाभाविक यौन उत्तेजना में ही अति-अनुभूतिशीलता की वह अस्वाभाविक अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें यौन विपरीतता की सम्भावना पैदा हो जाती है। यदि यौन अति-अनुभूतिशीलता की अवस्था मौजूद है तो भिन्न लिंग के व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली कोई भी चीज, यहाँ तक कि ऐसी अयौन वस्तु या क्रिया जो किसी भी तरह यौन वस्तुओं या क्रियाओं से मिलती है, कामोद्रेक करती है और कामभावना जागरित होती है। शरीर का कोई भी भाग, व्यक्ति से अलग किया हुआ वस्त्र, कोई भी असाधारण रुख या बैठने, खड़े होने, लेटने आदि का ढग चाहे वह यौन लक्ष्य से कितना भी दूर हो, जन्तुओं यहाँ तक कि कीड़ों-मकोड़ों का मैथुन, प्रकृति या कला में कोई भी ऐसी चीज जिससे लिंगद्वय, योनि-छिद्र या मैथुन की व्यजना होती हो, ऐसी हालत में सभी महज यौन प्रतीक बन जाते हैं जैसा कि वे साधारण रूप से भी हो सकते हैं, पर इस अस्वाभाविक अवस्था में इतनी छोटी-छोटी बातों से कामोद्रेक हो जाता है। ऐसी साधारण यौन अनुभूतिशीलता की अवस्थाओं में व्यक्ति को स्वतन्त्रता नहीं होती और मनमाने ढग से हर इंगित से कामोद्रेक होता है। इस प्रकार से वह जमीन बनती है जिसपर विशेष ढग की अतिशयता जड़ पकड़ सकती है और पनप सकती है, यद्यपि अतिशयताएँ मामूली तौर से इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होती। यह बता दिया जाए कि यौन अति-अनुभूतिशीलता छद्म वेश में यहाँ तक कि व्यक्ति के सक्रिय योगदान के बिना भी रह सकती है। अतिलज्जा के रूप में भी कई बार यौन अति-अनुभूतिशीलता प्रकट हो जाती है। यौन बातों के सम्बन्ध में अतिभय साथ ही अतिप्रेम दोनों समान रूप से यौन अति-अनुभूतिशीलता के सूचक हैं ! यौन अति-अनुभूति-

शीलता है तो अस्वाभाविक और स्नायविक रोगों के साथ इसका सम्बन्ध समझा जा सकता है, फिर भी यह किसी भी हालत में अनिवार्य रूप से पागलपन की अभिव्यक्ति नहीं है। अति-अनुभूतिशीलता सयत की जा सकती है तथा यह छिपाई जा सकती है तथा यह कमोवेश इच्छाशक्ति के नियन्त्रण में भी रहती है। अति मात्रा में हो, साथ ही परिचालक तथा आवेगमय उपादान अधिक हो जाए तो ऐसा मालूम होता है कि सयम की शक्ति नष्ट हो गई। अतिमात्रा में होने पर पुरुष तथा स्त्री अतिकामुक हो जाते हैं।

सहायक पुस्तक-सूची

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol III, 'The Sexual Impulse in Women.'

हैमिल्टन—A Research in Marriage.

डिक्किंसन—A Thousand Marriages.

स्टोकेल—Frigidity in Woman.

यौन पवित्रता

जब हम सयम की बात करते हैं तो हमारे मन में एक नकारात्मक अवस्था होती है, जिसका अर्थ यह है कि एक प्राकृतिक आवेग का दमन सूचित है। ऐसे दमन के अक्सर कारण होते हैं। ये कारण भी बहुधा निम्न कोटि के यानी आवेग के बाहर तथा उसके विरुद्ध होते हैं। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि यह नुकसान पहुँचाए। यह अपने में कोई पुण्यकर्म नहीं हो सकता, यद्यपि यह दूसरे उद्देश्यों के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, जिन्हे पुण्यकर्म कहा जा सकता है या जिनका सम्बन्ध पुण्यकर्मों से बताया जा सकता है। फ्लोबेर ने इस सम्बन्ध में एक दिल-चस्प वाद-विवाद करते हुए अपने एक पत्र में जार्ज सैंड को यह लिखा था कि सयम का प्रयास अच्छी चीज है, सयम खुद में अच्छी चीज नहीं है। पर पवित्रता की सतह बिलकुल भिन्न है।

पवित्रता में आवश्यक रूप से सयम या मन को मारना नहीं आ जाता। कभी-कभी पवित्रता पूर्ण ब्रह्मचर्य के अर्थ में लिया जाता है, पर इस शब्द के इस अप-प्रयोग को प्रोत्साहन देना वाञ्छनीय नहीं है, बल्कि इसकी परिभाषा यौन क्षेत्र में आत्मनियन्त्रण के रूप में की जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरे शब्दों में, यद्यपि कभी-कभी इसमें सयम आ जाए, पर इसमें इन्द्रिय-तृप्ति भी रहती है। इसका सार यह

है कि मानसिक आवेग को हम एक सामञ्जस्ययुक्त तथा ऐच्छिक ढग के अन्दर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह एक नकारात्मक अवस्था न रहकर एक क्रियात्मक गुण हो जाता है। मैंने एक बार चोरी से सुना कि एक चौदह साल की लड़की एक हमउम्र लड़की से कह रही है, “तुमने आत्मनियन्त्रण नहीं सीखा।” इसपर दूसरी लड़की ने कहा, “यह जरूरी नहीं है।” तब पहली लड़की बोली, “यह जरूरी तो नहीं है, पर ऐसा करना अच्छा रहता है।”

पहली लड़की वाद के जीवन में आसानी से यह समझ जाएगी कि पवित्रता क्या है। यह यौन क्षेत्र में समय की अभिव्यक्ति है जिसे ग्रीक ‘शोफरोसायिनी’ या मानसिक स्वस्थता कहते हैं।

पवित्रता एक ऐसा गुण है जो सब तरह के मत-मतान्तरों और धर्मों से स्वतन्त्र है। यह सच है कि समाज के विभिन्न भागों में प्रचलित धर्मों में काम पर रोक लगाई गई है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि कुछ बुराई हुई हदों के बाहर यौन कार्य करना पाप माना गया है। ईसाई तथा अन्य धर्मों के लिए ऐसा चिन्तन अनिवार्य था, पर विशुद्ध मानवीय आधार पर भी पवित्रता बराबर एक गुण रहा है और है।

समाज के कई भागों में असभ्य जातियों के बच्चों को मैथुन का खेल खेलने यहाँ तक कि मैथुन करने की पूरी छूट रहती है, इसका अर्थ यह है कि यौन कार्यों पर कोई सैद्धान्तिक ढग का निषेध नहीं है, पर ज्यों ही बच्चे जवान हो जाते हैं, त्यों ही आदिम मत में भी सेक्स के प्रति एक नए रुख यानी नियन्त्रण की भावना उत्पन्न होती है। निम्न संस्कृति के लोगों में यौन कार्य कई तरह की सीमाओं में बंधे हुए हैं, जो ईसाइयों के अग्रगण्य-गमन तथा व्याभिचार-सम्बन्धी निषेधों के अलावा हैं। एक बड़ी हद तक ये सीमाएँ सेक्स को उच्च मर्यादा देती हैं, ऐसा केवल इससे खतरे का डर दिखाकर दूर रहने का उपदेश देकर ही नहीं, बल्कि यह भी बताया जाता है कि कब यह हितकर है। साथ ही इसकी अभिव्यक्ति को पवित्र त्योहारों से संयुक्त कर दिया जाता है। यह नियन्त्रण तथा सदाचार की सीमाओं के अन्दर नियन्त्रित प्रयोग ही पवित्रता है। हम देखते हैं कि असभ्य हालत में भी समाज की वनावट में यह चीज आ चुकी है। निम्नतर तथा उच्चतर जातियों में व्यवहारों के कई ताने-बाने ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं जो एक हद तक उद्भट होने पर भी उनसे व्यवहार को उच्चता प्रदान की जाती है और उन्हें साधारण रूप से या परम्परागत रूप से पवित्रता से सम्बद्ध माना गया है। काले ने इस सम्बन्ध में बताया है, “फिर भी आदिम समाज के व्यवहारशास्त्र में इन व्यवहारों के कारण, चाहे उनकी व्याख्या में साधारण तरीके से कुछ भी कहा गया हो, जीव-

वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बड़ी हृद तक सामाज्यस्य-स्थापना की चेष्टा दृष्टिगोचर होती है। रहा यह कि उन व्यवहारों की आम तौर से जो व्याख्या पेश की जाती है उसकी उपयोगिता इस बात में है कि उसने मनुष्य के नमनीय स्नायविकस्व को आत्मनियन्त्रण, बुद्धिमत्तापूर्ण जीवनयापन और सार्वजनिक रूप से वैयक्तिक और सामाजिक कुशलता बढ़ाने में मदद दी है।" काले ने यह भी दिखलाया है कि यदि इन व्यवहारों को बहुत दूर तक ले जाया जाए तो विखराहट की प्रवृत्ति आ जाती है, पर मुख्य प्रक्रिया जारी रहती है। इसके सामने उद्देश्य यह है कि "बहुत से प्रयोगों के बाद धीरे-धीरे, पर निश्चित रूप से उस आदिम प्राकृतिक पवित्रता का वैज्ञानिक विकास होने लगता है जिसके साथ मनुष्य के यौन इतिहास का आरम्भ हुआ था।"

यह मौलिक तथ्य अतियों के कारण घपले में पड़ जाता है। काले ने इन अतियों का उल्लेख किया है। बात यह है कि धर्मों तथा सामाजिक परम्पराओं ने कई बार पवित्रता की धारणा को अति की हृद तक पहुँचा दिया है। हाल की शताब्दियों में हमारी अपनी सभ्यता में इसका अच्छा प्रमाण मिलता है। जब पवित्रता महज एक मजबूरी से लादे हुए समय में परिणत हो जाती है तो यह न तो प्राकृतिक रह जाती है न यह कोई गुण होती है और न यह हितकर होती है। इसका आवश्यक चरित्र ध्यान से ओझल हो जाता है। तब इसे अप्राकृतिक करार देकर इसका विरोध शुरू होता है और यह एक गए-गुजरे धर्म या हवा निकाली हुई राजनैतिक शासन-पद्धति के पुच्छले के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेक्स के क्षेत्र में प्राचीन यौन विधिनिषेधों के ह्रास के कारण कई बार दूसरी अति तक लोग पहुँचने लगे हैं जो समान रूप से अप्राकृतिक और अवाञ्छनीय हैं। यानी लोग उच्छृंखलता तथा व्यभिचार को एक आदर्श के रूप में लेने लगते हैं, भग्न ही वे उसे कार्यरूप में परिणत करें या न करें।

जब इस प्रकार से पवित्रता का पलड़ा कभी भयंकर रूप से इधर और कभी उधर झुक जाता है तो दोनों पलड़ों में सन्तुलन लाने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि जब पलड़ा एकाएक एक तरफ झुक जाता है तो दूसरी तरफ जोरों के साथ उछलता है। हम सोवियत रूस में यह कठिनाई देख सकते हैं। प्राचीन रूस में परम्परागत विधिनिषेध बहुत थे और सतह के नीचे व्यभिचार का बोलबाला रहता था, इस प्रकार दोनों की अपनी-अपनी प्रतिक्रिया होती थी। क्रान्ति के कारण जो सर्वबन्धनमुक्ति आई उसका तात्कालिक नतीजा मुख्यतः उच्छृंखलता के अनुकूल रहा। अभी तक कुछ हृद तक पलड़ा इसी तरफ झुका हुआ है और जो लोग रोकथाम तथा नियन्त्रण को बुर्जुआ गुण मानते हैं उनमें यही भावना है।

पर इस समय मुख्य प्रवृत्ति उच्छृंखलता के विरुद्ध है। साम्यवादी दल का एक सदस्य राजनैतिक गलतियों के कारण साथ ही निजी जीवन के यौन चरित्र के कारण दल से निकाला जा सकता है। वहाँ की परिस्थिति १८वीं सदी के कैल्विनवादी जेनेवा की तरह है क्योंकि रूसी मार्क्सवाद कैल्विनवाद की ही तरह कठोर और रूखा है। रूस के सम्बन्ध में एक लेखक ने लिखा है—“हलकापन, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार (जिसमें एक के बाद एक जल्दी-जल्दी कई शादियाँ करना भी आ जाता है) बुरी दृष्टि से देखे जाते हैं और इस प्रकार कार्य करने वाले लोग दल से इसलिए निकाल दिए जाते हैं कि ऐसे व्यवहार से दल के सामाजिक उद्देश्यों का हनन होता है।”

इस प्रकार किसी दिशा में बहुत अधिक भुक् जाना एक ऐसे गुण का दुर्भाग्यपूर्ण अपरूप है, पर इससे उस गुण का महत्त्व घट नहीं जाता। यौन कार्य को ओजस्वी रूप से चालू रखने के लिए ही इस गुण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानवीय मर्यादा के लिए भी पवित्रता आवश्यक है। इसके अलावा सुन्दर रूप से प्रेम करने के लिए यह आवश्यक है कि सेक्स के सिद्धार में प्रवेश करने के लिए ऐसे हाथों से दरवाजे खोले जाएँ जिनमें किसी तरह का कलक लगा न हो और साथ ही यह याद रखा जाए कि जो कुछ करना है जीवन के उदात्त उद्देश्यों को स्मरण रखकर करना है।

सहायक पुस्तक-सूची

ए० ई० काले—art ‘Chastity,’ Hastings’ Encyclopædia of Religion and Ethics

हैबलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol VI chap V, ‘The Function of Chastity.’

मार्गरेट मीड—Growing Up in New Guinea

मालिनोव्स्की—Sex and Repression in Savage Society

रजोनिवृत्ति

रजोनिवृत्ति या अन्तिम रूप से मासिकधर्म बन्द हो जाने के समय को सन्धिकाल माना गया है। इस समय स्त्री के जीवन में बहुत सगीन मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, पर उतने नहीं जितने कि पहले समझे जाते थे। अब इस सम्बन्ध में विचार दूसरी ही दिशा में पहुँच गए हैं। बहुत से डाक्टरों का अब यह कहना है कि

सन्धिकाल पर तरह-तरह के रोगों की जिम्मेदारी डालना महज एक सनक है और कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका रजोनिवृत्ति से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध हो।

फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि स्त्री के मनोवैज्ञानिक जीवन में यह एक बहुत बड़ी घटना है, जिसका असर उसके पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन पर पड़ता है। यौवनोद्गम के साथ सतानोत्पादन के युग का आरम्भ हुआ था, और रजोनिवृत्ति से उसका अन्त हो जाता है।

रजोनिवृत्ति, सन्धिकरण या जीवनसन्धि ये वे नाम हैं जो कि एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और यह ३५ से लेकर ५५ तक किसी भी उम्र में आ सकता है। पर बहुधा ४५ से ५० के बीच में ही सन्धिकरण आता है और २ या ३ साल में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। आकड़ों से मालूम होता है कि ४० साल पहले जिस उम्र में सन्धिकरण आता था, अब उससे ५ साल बाद सन्धिकरण आता है। क्षरणग्रन्थियों की कार्यकारी क्रिया से साथ ही स्वयंगतिक स्नायविक पद्धति में जो परिवर्तन होते हैं उसके साथ इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इसके फलस्वरूप कुछ भावगत, रक्तचाप-सम्बन्धी तथा स्नायविक लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनमें धड़कन, चेहरे आदि का लाल हो जाना कुछ ऐसे लक्षण हैं जो विशेष रूप से असुखकर हैं। इन लक्षणों का उद्भव रक्तचाप बढ़ने के कारण नहीं बल्कि उस चाप में परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर हमें इन परिवर्तनों के सम्भव प्रारम्भिक कारणों पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरानान ने बहुत पहले से रजोनिवृत्ति के सम्बन्ध में एक सिद्धान्त पेश किया, जिसका सार यह था कि कई क्षरणग्रन्थियों से इसका सम्बन्ध होता है। उन्होंने बताया कि मौलिक रूप से इसका सम्बन्ध डिम्बाशय, थायरायड तथा सुप्रारेनल से और दायम दर्जे पर इसका सम्बन्ध मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रन्थि से होता है। फिट्सगिवन ने बताया कि प्रजननेन्द्रियों के स्वतःस्फूर्त ह्रास के कारण ऐसा होता है जिससे जीवविष उत्पन्न होता है और उसके फलस्वरूप चेहरे का लाल पड़ जाना आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यदि ये लक्षण प्रबल हो जाएं तो गर्भाशय को निकालकर उन्हें हटाया जा सकता है, पर चेहरे का लाल पड़ जाना तथा उससे मिलते-जुलते लक्षण गर्भाशय-बीमारी के कारण रजोनिवृत्ति से पहले की उम्र में निकाल दिए जाने पर भी प्रकट होते हैं, इसलिए यह मत कुछ सन्दिग्ध ही जचता है।

यद्यपि रजोनिवृत्ति के समय कुछ भावगत तथा शारीरिक गड़बड़ियां लगभग अनिवार्य हैं, फिर भी कई स्त्रियाँ यहाँ तक कि अस्थिर प्रवृत्तियुक्त स्त्रियाँ इस परिवर्तनकाल को बिना किसी गम्भीर कष्ट के पार कर जाती हैं। हाँ कुछ स्त्रियों के क्षेत्र में एक हद तक शारीरिक या मानसिक गिरावट दृष्टिगोचर होती है।

जहां तक मानसिक पहलू का सम्बन्ध है, स्त्री जब यह समझ लेती है कि उसके प्रयत्न करने पर भी यह टला नहीं और अब वह जवान नहीं रह गई है तो उसके मन पर इसकी गहरी छाप पड़ती है। उसे ऐसा भासित होता है कि सन्तान-धारण की क्षमता समाप्त होने के साथ-साथ यौन जीवन की समाप्ति हो गई, पर वात विलकुल ऐसी नहीं है। अवश्य इस घटना से स्त्री यह जानकर चौक पड़ती है कि अब जीवन का मुख्य भाग उसके हाथ से निकल गया। इस प्रकार से कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसकी यौन क्रियाएं बढ़ जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वह किसी नए पुरुष को अशोभन ढंग से आकृष्ट करने तथा उससे प्रेमनिवेदन करने की चेष्टा करती है। अविवाहित स्त्रियां जो सम्मानपूर्ण ढंग से परम्परागत जीवन बिता चुकी हैं, उनमें भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हो सकती हैं। उनमें जब ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है तो साथ ही साथ अधिक मात्रा में मानसिक असन्तुलन दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की अभिव्यक्तियां सुपरिचित हैं, पर उनकी अधिकता के सम्बन्ध में अक्सर अतिरजित वाते कही जाती हैं।

फिर भी हमें यह मानना पड़ेगा कि रजोनिवृत्ति के समय यौन तथा मानसिक क्षेत्र में कई प्रकार की गड़बड़ियां, जैसे वासना की अत्यधिकता जिसे प्रजनन की आखिरी लौ कह सकते हैं, दिखाई पड़ती है। उसके साथ ही कई तरह की खाम-खालियां और सन्देहशीलता प्रकट होती हैं। कुछ क्षेत्रों में तो यौन आवेग-सम्बन्धी वास्तविक विच्युतियां दिखलाई पड़ती हैं। विवाहित स्त्रियों में परिस्थिति इससे और जटिल हो जाती है कि ये वे दिन होते हैं, जब कि पति महोदय की यौन शक्ति घटने लगी है और पत्नी के प्रति उसका प्रेम थिराकर शांतिमय प्रेम का रूप धारण कर चुका होता है, और अब जब कि वह एकाएक जोशखरोश के साथ आगे बढ़ती है तो वह उसे सन्तुष्ट नहीं कर पाता। इसका फल यह होता है कि चीजे दूसरी दिशा में चल निकलती हैं और ईर्ष्या का वातावरण पैदा हो जाता है। इस प्रकार से मानसिक क्षेत्र में कई तरह के अवाञ्छनीय रगड़ग आगे आते हैं और शारीरिक क्षेत्र में भी यन्त्रणादायक कष्ट का बोलबाला हो जाता है। पर पति-पत्नी दोनों के क्षेत्र में जब स्थिति कुछ गम्भीर हो जाए तो यह समझना चाहिए कि इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध रजोनिवृत्ति से नहीं है, बल्कि ऐसी प्रवृत्तियों का मुक्त हो जाना है जो पद्धति में अब तक प्रसुप्त थी।

यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस प्रकार के लक्षण रजोनिवृत्ति में अन्तर्निहित नहीं हैं, और यह समझने के बजाय कि जीवन का अन्त हो रहा है कई नई वाते शुरू हो जाती हैं जो अच्छी क्षतिपूर्ति कही जा सकती हैं। डब्ल्यू० जे० फील्डिंग का कहना है—“असंख्य स्त्रियों में सन्धिक्रम के बाद सफलताओं का सिंह-

द्वार खुल जाता है। स्वस्थ स्त्रियो मे रजोनिवृत्ति के फलस्वरूप यौन आकर्षण घटने का भी कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। सच तो यह है कि कई स्त्रिया ५० साल की उम्र मे २५ साल की उम्र से अधिक आकर्षक हो जाती हैं और यदि वर्षों के साथ-साथ व्यक्तित्व का विकास हुआ है तो वे ६० साल की उम्र मे ३० साल की उम्र से मनोमोहक हो सकती हैं।”

होपसटेटर का कहना है कि रजोनिवृत्ति के बाद स्त्रियो मे पुरुषो की कई शारीरिक विशेषताएँ दिखाई पड़ने लगती हैं। वे कहते हैं—“उनमे पुरुषो की आदते, विचार के ढंग, स्पष्टता, वस्तुवादिता, सूक्ष्म न्याय की भावना, सहिष्णुता, व्यापारिक योग्यता, साधारण सामाजिक तथा राजनैतिक योग्यता दृष्टि-गोचर होती है।” पर इन्हे मासिकधर्मोत्तर जीवन के सम्भव मानसिक गुण मानते हुए भी पुरुषोचित कहना उचित न होगा। यह गुण अयौन है और पुरुषो मे भी कोई अधिक सुलभ नहीं है। कई दम्पतियो मे यह देखा गया है कि पत्नी की रजो-निवृत्ति के बाद ही विवाह सुखकर और सामञ्जस्यपूर्ण साहचर्य का लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। कई बार यह सम्बन्ध भाई और बहिन के सम्बन्ध की याद दिला सकता है। इस उम्र मे स्त्रियो मे बौद्धिक कार्यकलाप बढ़ जाता है, इसमे सन्देह नहीं, और कई विशिष्ट स्त्रियो के क्रियात्मक जीवन का सूत्रपात सन्तान-धारण की क्षमता के अन्त होने के बाद ही होता है, ऐसा कहा जा सकता है। हा, कई स्त्रिया ऐसी होती हैं जो उस समय अपनी बढी हुई कर्मशक्ति का उपयोग अपने बड़े लडको तथा विशेषकर अविवाहित और घर के दायरे मे रहने वाली लडकियो के काम मे दखल देने मे खर्च करती हैं। यह उपद्रव कई बार इतना बढ़ जाता है कि जीवन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे समय सद्भावनापूर्ण किन्तु दृढ़ विद्रोह की जरूरत पड़ती है क्योंकि यदि कष्ट अनिवार्य ही है तो बड़े-बूढ़े ही तकलीफ उठाए न कि तरुण-तरुणिया। पर जो स्त्रिया सन्तुलित ढंग से चलने की आदी हैं वे अपने पोतो और पोतियो मे दिलचस्पी लेती हैं और मातृत्व की मुक्त कर्मशक्ति को बृहत्तर सामा-जिक जगत् मे लगाती हैं। कहना न होगा कि बाहरी जगत् मे विस्तृत नैतिक तथा अन्य कार्यों के लिए अन्तहीन गुजाइश है।

पुरुषो मे रजोनिवृत्ति के ढंग का या उसके समतुल्य कोई समय आता है कि नहीं, इसपर बहुत मतभेद है। यदि आता है तो वह बहुत अस्पष्ट है। बात यह है कि शुक्राणु-क्षरण के कार्य का कोई अन्त परिलक्षित नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ी उम्र तक यहा तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार १०३ साल की उम्र मे भी अव्याहत पाया गया है। फिर भी पुरुष के जीवन मे कई ऐसे समय आते हैं जब एकाएक चेतना मे मोड़ आ जाता है और उसका असर बहुत गडबडीपूर्ण होता है। कुटं मेडेल

ने जब से इस बात पर ध्यान दिलाया, तब से पुरुषों में रजोनिवृत्ति के तुल्य किसी समय की बात को लोगो ने काफी माना है, यद्यपि क्राफ्ट एविंग तथा दूसरे लोगो ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्राचीनकाल में भी ६३ साल की उम्र में एक महान् सन्धिकक्षण माना जाता था, फिर भी हम कड़ाई के साथ 'पुरुष की रजो-निवृत्ति' नहीं कह सकते। इस आधार पर मेरानान ने सन्धिकक्षण शब्द को तरजीह दी है, जिससे एक आभ्यन्तरिक विकास की बात सूचित होती है। इसका केन्द्र स्थायी रूप से उस बिन्दु को माना जाता है जब सक्रिय यौन जीवन या तो लुप्त हो जाता है या उसमें बहुत कमी आती है। केन्द्र मानने पर भी इसे वह धुरी नहीं माना जा सकता जिसपर कि चक्र घूमता है। इसका जीववैज्ञानिक आधार तो यह है कि स्नायविक क्षरण-ग्रन्थियों की प्रक्रियाओं के कारण रतिशक्ति में ह्रास होता है। विभिन्न लोगो ने इसका विभिन्न समय माना है। केनेथ वाकर ने इसे ५५ से ६० के बीच, रैकिन ने ५७ से ६३ के बीच, मैक्स मार्क्स ने ४५ से ५५ के बीच, यहाँ तक कि ४० पर माना है। कई हालतों में मैं तो कहूँगा कि मैथुन में ह्रास ३८ साल की उम्र में ही घटित होता है। तब पुरुष एकाएक यह अनुभव करता है कि उसकी शक्ति के विस्तार की सीमा आ गई है, यहाँ तक कि तुलनात्मक रूप से शक्ति घट रही है, जिसका प्रतिफलन यौन क्षेत्र में भी होता है। इस प्रकार पुरुष एकाएक खिन्न होकर यह अनुभव करने लगता है कि वह अब जवान नहीं है और बूढ़ा हो चला है। यदि पुरुष इस बात को बढ़ती हुई उम्र के साथ जान पाए तो उसके फलस्वरूप यौन क्रिया बहुत जोर से बढ़ सकती है, साथ ही अहंकार और हृदयहीनता बढ़ सकती है, जिससे यौन क्रिया की अभिव्यक्ति और खुलकर होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे हितकर माना जा सकता है क्योंकि उससे विशेषकर उदासीनता से अतिभावुकता की विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है, पर साथ ही इसके अप्रयोग भी हो सकते हैं, वह इस प्रकार कि यदि यौन क्षेत्र में बहुत कार्यशीलता बढ़ गई तो उससे खतरा पैदा हो सकता है। कुछ अस्वाभाविक लोगो के क्षेत्र में लगादि-प्रदर्शन की इच्छा, किशोर लडकियों के प्रति आकर्षण या कई बार समलैंगिक मैथुन का मोड़ लेकर (इसे विलम्बित समलैंगिकता कहेंगे) लडको के प्रति यौन आकर्षण पैदा हो सकता है। प्रसिद्ध जर्मन उपन्यासकार टामस मान ने 'Der Tod in Venedig' नामक पुस्तक में इसीको अपना विषय बनाया है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने खुद ही कहा है कि उसमें उन्होंने पुरुष के विकृत सन्धिकक्षण का चित्रण किया है। हिर्शफेल्ड का कहना है कि यह लक्षण विशेषकर अविवाहित पुरुषों तथा विधुरों में और मैक्समार्क्स का कहना है कि यौन दृष्टि से अनुपयुक्त लोगो में पाया जाता है।

पुरुष के इस सन्धिकक्षण के वृहत्तर मानसिक पहलू का प्रतिफलन यह होता है कि उसमें तरुणसुलभ आक्रमणात्मकता तथा साहस का अभाव हो जाता है और सामाजिक तथा राजनैतिक दकियानूसीपन की ओर प्रवृत्ति होने लगती है, जो आम तौर से बुढ़ापे के लक्षण मानी जाती है, फिर भी कई लोग इस प्रवृत्ति से अपवादात्मक रूप से बच जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है।

कुल मिलाकर पुरुष के जीवन का सन्तानोत्पादन का पहलू स्त्रियों के तत्सवधी जीवन से कम निविड होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पुरुष का सन्धिकक्षण कुछ स्पष्ट होता है और तुलनात्मक रूप से कम महत्त्व रखता है। फिर भी इस समय पुरुषों में कई छोटे-मोटे अप्रिय मानसिक गुण, जैसे—चिडचिडापन, कमीनापन, कजूसी आदि दिखाई पड़ते हैं जो स्त्रियों में भी उसी युग में दीख पड़ सकते हैं। साथ ही जीवन के प्रति एक विस्तृत और शान्त दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ सकता है, पर मानसिक परिवर्तन अधिक भीतरी इसलिए होते हैं कि पुरुष घर से बाहर के जगत् में अधिक क्रियाशील होता है। जैसा कि रेकिन ने लिखा है, जीवन को एक नया मोड़ मिल सकता है यद्यपि इस धरातल पर उसकी कार्यशीलता घट जाती है। उच्चाकाक्षाएँ सयत होती हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण और निखरता है।

सहायक पुस्तक-सूची

एफ० एच० ए० मार्शल—The Physiology of Reproduction.

जी० मेरानान—The Climacteric.

केनेथ वाकर—'The Accidents of the Male Climacteric', British Medical Journal, 9th Jan 1932.

डब्ल्यू० जे० फिल्लिंग—Sex and the Love-Life.

डब्ल्यू० गैलिकन—The Critical Age of Women

प्रेमकला

यौन आवेग के साथ प्रेम का संबंध

विवाह पर विचार करने के कई तरीके हैं। बहुत रुखे-सूखे और सूक्ष्म प्राथमिक ढंग पर यह कहा जा सकता है कि विवाह कानून द्वारा स्वीकृत यौन मिलन है। सभ्य समाज में विवाह देश की प्रचलित नैतिक रीति-नीति (नीति या सदाचार आवश्यक रूप से रीति-नीति ही है) का ही एक जटिल अंश है। उस हालत में विवाह एक ठेका है, बल्कि जैसा कि मैक्स क्रिश्चियन ने कहा है, “यह न केवल यौन सबब कायम करने तथा उसे जारी रखने का ठेका है, बल्कि यह आर्थिक तथा मानसिक आधारों पर अवलंबित एक सच्चे सामूहिक जीवन का भी ठेका है। इसके साथ ही कुछ नैतिक (यानी सामाजिक) कर्तव्य भी हैं। फिर भी और अंतरंग रूप से देखा जाए तो यह दो ऐसे व्यक्तियों का स्वतंत्रतापूर्वक एकत्रीकरण है जो एक-दूसरे से मेल खाते हैं, ताकि वे प्रेम की विविध अभिव्यक्तियों को एक अनियन्त्रित क्षेत्र के अंदर स्वच्छन्दतापूर्वक काम में ला सकें।”

मामूली तौर पर यौन आवेग की किसी अभिव्यक्ति का जब प्रशंसात्मक रूप से उल्लेख करना होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। कहना न होगा कि यह विलकुल गलत है। हमें काम या शारीरिक यौन आवेग तथा प्रेम यानी दूसरे आवेगों के साथ मिले हुए उस आवेग को अलग करके देखना है।

काम और प्रेम के फर्क के सबब में सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि जो भी परिभाषा की गई है उसमें उन दोनों के प्रभेद के किसी एक भाग पर जोर दिया गया है। मोटे तौर पर प्रेम काम और मित्रता का एक समन्वय कहा जा सकता है, पर यदि इस सारे मामले को शरीरविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम फोरेल के साथ यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क के केन्द्रों के जरिए से अभिव्यक्त यौन सहजात को प्रेम कहते हैं या कैंट के साथ हम कह सकते हैं कि प्रेम उस यौन आवेग को कहते हैं जो समय-समय पर प्रकट होने वाले कामोच्छ्वास के बंधन से मुक्त हो चुका है और कल्पना

की सहायता से स्थायी बना दिया गया है। फिस्टर ने प्रेम की विभिन्न परिभाषाओं पर एक लम्बा अध्याय लिखने के बाद यह उपसंहार निकाला है कि प्रेम की परिभाषा यह है कि वह एक आकर्षण तथा आत्मसमर्पण की भावना है, जो एक आवश्यकता से उत्पन्न हुई है और जिसका पात्र ऐसा है जिससे तृप्ति प्राप्त करने की आशा है। यह परिभाषा अपूर्ण है और यही बात सब परिभाषाओं के सबध में कही जा सकती है।

दृश्यमान रूप से प्रेम अपने सब से विकसित रूपों में विलकुल ही परार्थपर आवेग मालूम होता है, पर इसकी उत्पत्ति ग्रहमिकापूर्ण आवेग से होती है, और जब इसके फलस्वरूप सपूर्ण आत्मवलिदान करना पड़ता है, तब भी उसमें ग्रहमिकापूर्ण परितृप्ति का उपादान रहता है। अन्य विद्वानों के साथ फ्रायड ने भी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रारम्भिक व्याख्यान' में इस ग्रहमिकायुक्त प्रारम्भ पर जोर दिया है। उन्होंने तो लगभग उसी समय अन्यत्र यह कहा था कि प्रेम प्राथमिक रूप से नार्किससवादी है। हा, इसके साथ ही वे यह मानते थे कि प्रेम वाद को चलकर अपने प्रारम्भ से अलग हो जाता है। विशेष रूप से यौन उपादान को अलग रखते हुए भी फ्रायड तथा दूसरे लोगों का यह कहना है कि मा हो वच्चे की प्रथम वास्तविक प्रेमपात्री होती है, यद्यपि वाद को चलकर ऐसे व्यक्तियों में, जो स्नायविक रूप से विकृत नहीं हैं, यह प्राथमिक पात्र पृष्ठभूमि में रह जाता है और दूसरे प्रेमपात्र स्वाभाविक रूप से प्रमुखता के साथ आगे आते हैं।

यौन आवेग यद्यपि प्रारम्भ में मुख्यतः ग्रहमिकापूर्ण है, पर प्रेम में विकसित होते हुए वह सज्ञान रूप से परार्थपर हो जाता है। सच तो यह है कि स्वस्थ तथा स्वाभाविक अवस्थाओं में इसके यौन विकास के प्रारम्भ से ही परार्थपर उपादान रहते हैं। जानवरों में भी यदि प्रेमपात्र के लिए ख्याल और चिन्ता न हो तो प्राक्क्रीड़ा अकृत-कार्य हो जाती है और मैथुन हो नहीं पाता। पर प्रेम के विकास के साथ-साथ यह परार्थपर उपादान सज्ञान और बहुत अधिक विकसित हो जाता है, यहां तक कि ग्रह वृत्ति का विलकुल लोप जाता है।

जिस प्रक्रिया से प्रेम का विकास होता है उसे द्वयात्मक कहा जा सकता है। आशिक रूप से यह सारे शरीर में यौन आवेग के विकिरण से होता है, जिससे वह दीर्घतर स्नायविक चक्कर लेता है और ऐसे इलाकों को तब तक निमज्जित करता रहता है जब तक कि यौन आवेग अपने लक्ष्य को जल्दी से और बिना बाधा के प्राप्त न कर ले। पर आशिक रूप कारण यह है कि यौन आवेग कमोवेश मिलते-जुलते मानसिक उपादानों के साथ घुल-मिल जाता है।

पूर्ण यौन विकास के बाद ही प्रेम ऐसे मिलते-जुलते आवेगों से पुष्ट होता है

जिसे वात्सल्य कहेंगे। उसके बाद स्त्री का यौन प्रेम वच्चो के प्रति स्नेह तथा धैर्य की भावना से और पुरुष का यौन प्रेम उनकी रक्षा करने और उनपर पहरा देने की भावना के साथ मिल जाता है। इस प्रकार से यौन प्रेम विवाह-बंधन में आकर समाज के ढांचे का अंग बन जाता है और यदि उसकी अभिव्यक्ति और ऊंचे गई तो यह धर्म तथा कला के आवेगों के साथ मिश्रित हो जाता है। इस क्षेत्र में स्त्रियाँ अक्सर अग्रदूत रही हैं। लतूरनो ने यह दिखलाया है कि ससार के बहुत से भागों में प्रेम-संबंधी कविता के सृजन में स्त्रियों ने प्रमुख भाग लिया है और कई बार ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने प्रेम पर एकाधिकार जमा लिया है। इस संबंध में यह बता दिया जाए कि आदिम जातियों में प्रेम के कारण आत्महत्या मुख्यतः स्त्रियों में ही पाई जाती है।

फिर भी यह याद रखा जाए कि असभ्य जातियों में काम का प्रेम के रूप में विकास बहुत दूर तक नहीं हुआ है; केवल यही नहीं, सभ्य जातियों में भी बहुत कम लोगों में इसका उस रूप में विकास हुआ है। सारे ससार में काम सुपरिचित है और इसके लिए सब भाषाओं में शब्द भी हैं, पर प्रेम सारे ससार में परिचित नहीं है और कई भाषाओं में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। प्रेम प्राप्त करने में अकृत-कार्यता कई बार अद्भुत और अप्रत्याशित होती है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि ऐसी जगह यह प्राप्त है जहाँ इसकी कोई आशा नहीं थी। कुछ जीव-जन्तुओं में विशेषकर चिड़ियों में यौन आवेग आदर्शभूत होता है, जैसे कि कई बार जब हम यह देखते हैं कि जोड़े में से एक के मर जाने पर दूसरी चिड़िया भी मर जाती है, तो इसे निरा यौन आवेग कहकर टाल नहीं सकते, बल्कि यह साफ मानना पड़ता है कि उस आवेग के साथ जीवन के दूसरे उपादानों का इतनी हद तक गठबंधन हो चुका है कि वैसे अत्यंत सभ्य मनुष्यों में भी दुर्लभ है। कई असभ्य जातियों में प्रेम की कोई मौलिक धारणा नहीं पाई जाती और अमरीका की 'नहुआ' जाति की तरह उनमें इसके लिए कोई प्राथमिक शब्द नहीं है। दूसरी तरफ प्राचीन पेरुवासियों की भाषा 'किचुआ' में प्यार करना यानी उनकी भाषा में 'मूने' क्रिया के ६०० रूप हैं।

ब्रिन्टन ने बहुत दिन पहले यह कहा था कि अमरीका की कुछ आदिम जातियों की भाषा में प्रेमवाचक शब्दों से उसकी धारणा को व्यक्त करने के चार तरीके मालूम होते हैं : (१) आवेग को प्रकाश में लाने वाली स्फुट ध्वनियाँ, (२) समता या समरूपतावाचक वाते, (३) मिलनवाचक वाते, (४) इच्छा, वासना, तृष्णावाचक वाते। ब्रिन्टन आगे कहते हैं कि आर्य-भाषाओं के बृहत् परिवार में जो प्रेमवाचक शब्द हैं उनमें से अधिकांश में ये

भाषा-भाषी लोग यौन प्रेम की धारणा को विकसित करने में पिछड़े हुए रहे पर अमरीकावासी 'माया' जाति के लोग आर्यों की आदिसंस्कृति से इस मामले में आगे निकल गए और उनमें प्रेम के आनन्द को व्यक्त करने वाला एक मौलिक शब्द था, जिसकी अन्तर्गत वस्तु विशुद्ध रूप से मानसिक थी।

ग्रीको में भी यौन प्रेम का आदर्श देर से ही विकसित हुआ। ग्रीको में सच्चा प्रेम लगभग हमेशा समलैंगिक था। प्राचीन ग्रीस के आयोनियन गीतकार स्त्री को सुख का साधन और परिवार की प्रवर्तक समझते थे। थियोगनिस ने शादी की तुलना पशुपालन से की है। एल्कमैन ने स्पार्टा की सुन्दरियों की प्रशंसा के पुल बाधते हुए उन्हें स्त्री-लौंडे बताया है। ईशीलस ने तो एक पिता के सम्बन्ध में यह लिखा है कि वह यह मानता है कि यदि स्वतन्त्र छोड़ दी जाए तो उसकी लड़कियाँ दुराचरण करेगी। सोफोक्लीस की रचना में यौन आवेग का कहीं पता नहीं है और यूरिपिडीज की रचना में स्त्रियाँ ही प्रेम करती हैं। ग्रीस में तुलनात्मक रूप से बाद के युग तक यौन प्रेम को बुरा समझा जाता था और इसका दर्जा इतना गिरा हुआ था कि सार्वजनिक रूप से न तो इसपर बातचीत हो सकती थी न इसका चित्र आदि दिखाया जा सकता था। ग्रीस में नहीं बल्कि बृहत्तर ग्रीस में पुरुष स्त्रियों में दिलचस्पी लेते देखे जाते हैं और सिकन्दर के युग में आकर विशेषकर ऐस्क्ले-पीयाडिस में जैसा कि वेनेके ने बताया है स्त्रियों के प्रति प्रेम जीवन-मृत्यु का मामला समझा जाता था। इसके बाद से रोमांटिक ढंग का यौन प्रेम यूरोपीय जीवन में दिखाई पड़ता है। गेस्टन पैरिस ने ठीक ही कहा है कि ट्रिस्ट्रमवाली कैल्टिक कहानी के साथ-साथ यह अन्त में आकर ईसाई यूरोपीय कविता-जगत् में मनुष्य-जीवन के एक मुख्य बिन्दु तथा चरित्र की एक प्रधान परिचालक शक्ति के रूप में प्रकट होता है। पर साधारण यूरोपीय जनता में अभी तक प्रेम-सम्बन्धी रोमांटिक धारणाओं का प्रवेश नहीं हुआ और वह प्रेम और मैथुन के कार्य में कोई फरक नहीं देख सकती।

जब अन्ततोगत्वा प्रेम-सम्बन्धी धारणा का पूर्ण विकास हुआ तो यह एक बहुत ही विस्तृत और जटिल भावावेग बन गया। कामुकता अपने सब से अच्छे रूप में भी अब महज बहुत से अन्य उपादानों में से एक संयुक्त उपादान रह गया। हरवर्ट स्पेन्सर ने अपनी 'मनोविज्ञान के सिद्धान्त' नामक पुस्तक में प्रेम को नौ पृथक् और महत्वपूर्ण उपादानों में विश्लेषित किया है - (१) काम का शारीरिक आवेग, (२) सौन्दर्य-भावना, (३) लगाव, (४) प्रशंसा-भाव और सम्मान, (५) वाहवाही की इच्छा, (६) आत्ममर्यादा, (७) सापत्तिक भावना, (८) वैयक्तिक बाधाओं से छुटकारा होने के कारण मिली हुई कार्य-सम्बन्धी स्वतन्त्रता,

(६) सहानुभूतियों का उन्नयन। अन्त में वे कहते हैं—“यह मनोवेग एक विशाल सयुक्त आवेग में निमज्जित हो जाता है, जिसमें लगभग वे सभी औपादानिक उत्तेजनाएँ आकर मिल जाती हैं जिनकी सामर्थ्य मनुष्य में है।” इस व्यापक विश्लेषण में भी पहले उल्लिखित प्रेम के उस उपादान को छोड़ दिया गया है जो वात्सल्य पर निर्भर है, फिर भी वह एक महत्त्वपूर्ण उपादान है। बात यह है कि जब दाम्पत्य-सम्बन्ध में विशेष रूप से यौन उपादान पृष्ठभूमि में रह जाता है, उस समय पत्नी-प्रेम और इससे भी अधिक पति-प्रेम सन्तान-प्रेम का ही एक रूप बन जाता है। प्रेम के सभी विश्लेषणों से यह ज्ञात होता है, जैसे कि काले ने कहा है—“प्रेम की परिभाषा उतनी ही कठिन है जितनी कि जीवन की परिभाषा है और इनमें दोनों के कारण एक से हैं। अपने सभी रूपों में प्रेम बहुत बड़ा हिस्सा अदा करता है। यह हिस्सा अगर किसीसे घटकर है तो जीने के सहजात से ही घटकर है। इसमें परिवार के सभी महत्त्वपूर्ण उपादान समा जाते हैं। यह वह शक्ति है जिससे परिवार कायम रहता है, केवल यही नहीं। इसीके अन्तर्गत जो सहमानव के प्रति प्रेम है उसीकी वदौलत किसी नस्ल या जाति के सब सदस्य जुड़े रहते हैं।”

प्रेम पर इस संक्षिप्त विचार में ही यह पता लग जाता है कि कोई भी व्यक्ति, वह चाहे कितना भी सतही चिन्तक हो, यह कहने की हिमाकत नहीं कर सकता कि प्रेम का सम्बन्ध एक ऐसे रोमांटिक भ्रम से है जिसे हम चाहे तो अवज्ञा की दृष्टि से देख सकते हैं। प्रेम को यह भी कहकर कोई विश्लेषक टाल नहीं सकता कि यह घृणा का ही एक परिवर्तित रूप है। साथ ही यह भी सत्य है, जैसा कि इबसेन ने कहा है, “किसी भी शब्द में आज के दिन इतना झूठ और बेईमानी नहीं भरी है जितना कि ‘प्रेम’ इस छोटे से शब्द में।” फिर भी स्थिति यह है कि जिस भावना के लिए यह शब्द है वह मौजूद है। प्रेम शब्द का जितना ही अधिक अप्रयोग होता है, यह स्पष्ट है कि वह उतना ही मूल्यवान है क्योंकि सोना, हीरा और ऐसी कीमती चीजों के ही तरह-तरह के अनुकरण बनते हैं जो रंगो, पेस्टो और घटिया चीजों आदि के रूप में दिखाई देते हैं। अपर या अपर की इच्छा के बिना स्व की धारणा नहीं की जा सकती और हम अपर को या अपर द्वारा उत्पन्न आवेगों को तब तक हटा नहीं सकते जब तक कि पहले हम स्व को ही हटा न दें। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि प्रेम जीवन में अन्तःप्रविष्ट है और यदि प्रेम एक भ्रान्ति है तो जीवन भी एक भ्रान्ति है।

जब हम इससे आगे बढ़कर यह सोचते हैं कि कैसे प्रेम का सम्बन्ध नस्ल और व्यक्ति से है और उसके सामने जो लक्ष्य है वह न केवल प्राकृतिक है बल्कि आध्यात्मिक है तो ऐसा मालूम होता है जैसा कि बायस गिब्सन ने कहा था—“यह वह

महान् साधन है जिसके द्वारा परिवर्तन और विस्तार होता है, जो सारे जीवन का अन्तिम कल्याण है।" इसलिए यह कहा गया है कि प्रेम बृहत्तम कल्याण है और कल्याण प्रेम है या जैसा कि प्राचीन ईसाई पत्र-लेखक ने अपने ढंग से कहा था— ईश्वर प्रेम है।

सहायक पुस्तक-सूची

वेस्टरमार्क—History of Human Marriage; ib The Origin and Development of the Moral Ideas

हैवलाक एलिस—'Sex in Relation to Society,' Studies in the Psychology of Sex, Vol. VI

एडवर्ड कारपेंटर—Love's Coming of Age

एलेन की—Love and Marriage

वायस गिब्सन और ए० ई० काले—Articles, 'Love' and 'Primitive Love,' in Hastings' Encyclopoedia of Religion and Ethics

फ्रायड—Introductory Lectures on Psycho-Analysis

आस्कर फीस्टर—Love in Children and Its Aberrations

प्रेम एक कला क्यों है ?

वायस गिब्सन ने प्रेम की परिभाषा करते हुए इसे एक भावुकता तथा मनो-वेग कहा है। इस प्रकार से प्रेम-सम्बन्धी विविध दृष्टिकोण सामने आ जाते हैं। प्रेम चाहे भावुकता हो या मनोवेग, यह भाव-जीवन का एक स्थायी और जटिल सग-ठन है, पर भावुकता के रूप में यह अधिक बौद्धिक, परिमार्जित तथा सूक्ष्म है और मनोवेग के रूप में यह बहुत तगड़ी किस्म की भावुक जटिलता है। ए० एफ० सैन्ड ने मनोवेग की परिभाषा करते हुए इसे भावो तथा इच्छाओं की एक सगठित पद्धति बताया है। दूसरे शब्दों में, यह भावुकता की पद्धति से कुछ और भी है। प्रत्येक आवेग के साथ-साथ एक प्रकार के आत्मनियन्त्रण की पद्धति भी उदित होती है, रहा यह कि यह किस प्रकार की आन्तरिकता से काम करता है; यह दूसरी बात है। पर जिस तरह भी काम करे, आत्मनियन्त्रण की भावना से इसकी निविडता कमोवेश असरदार तरीके से नियमित होती है। इसका चरित्र पद्धतिगत होने तथा इसमें एक करने वाला सिद्धान्त निहित होने के कारण प्रेम के आवेग को स्थायी,

नियामक, विस्तृतिकारक और गहरी बुद्धिमत्ता में पगा हुआ कहा जा सकता है। इसके स्वाभाविक विकास के लिए (यहां आकर हम उस दिशा में जाते हैं जिससे हमारा यहां विशेष सम्बन्ध है) आवश्यक शर्त यह है—जैसा कि वायस गिन्सन ने आगे कहा है—अपने पात्र में आनन्द आवश्यक है, भले ही उस आनन्द वाली शर्त के कारण अनिवार्य रूप से उसमें यन्त्रणा और कष्ट की सम्भावना भी पैदा हो जाए। बात यह है कि ये भाव परस्पर से संयुक्त और परस्पर में अन्तःप्रविष्ट हैं। इस प्रकार आनन्द के साथ दुःख प्रेम के मनोवेग को बल पहुंचाता है। इस जटिलता और विस्तार के कारण ही प्रेम महान् और अनोखे रूप में सब मनोवेगों में प्रधान हो जाता है।

फिर भी हम इस बिन्दु पर विस्तृत अर्थ में प्रेम का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर सके। प्रधान मनोवेग महज बृहदीकृत अहमिका, दूर्ईक्स की अहमिका है और इसलिए वह चाहे जितनी प्रशंसनीय हो, फिर भी वह साधारण अहमिका से न तो ऊंचा उठाने वाली है और न दृष्टि का विस्तार करने वाली है। इस अर्थ में प्रेम कर्मशक्ति के उत्पादन का एक साधन हो सकता है, पर यदि दोनों कर्मशक्ति-उत्पादक साथी इसे महज एक-दूसरे पर खर्च करे तो वह बहुत-कुछ नष्ट हो जाता है। प्रेम उन महान् वस्तुओं में है जिससे जीवन जीने योग्य हो जाता है, पर जैसा कि बर्टेन्ड-रसेल ने बहुत सही ढंग से कहा है कि दो व्यक्तियों का प्रेम इतना सीमित है कि वह स्वयं में अच्छे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसे उद्देश्य होने चाहिए जो युगल या जोड़ी से निकलकर बाहर के महान् जगत् को यहां तक कि भविष्य को भी समेट ले और ऐसे उद्देश्यों की ओर अपनी दिशा रखे जो कभी प्राप्त नहीं किए जा सकते और हमेशा विशालतर हो रहे हैं।—“जब प्रेम इस प्रकार के किसी अनन्त उद्देश्य से जुड़ जाता है, तभी उसमें वह गहराई और गम्भीरता हिलोरे लेने लगती है जिसकी कि उसमें सम्भावना है।” प्रेम की एक प्राथमिक शर्त यह है जिसे नीतिवादीगण भी मानते हैं, भले ही वे कुछ ब्यौरे छोड़ जाएं कि उसके पात्र में आनन्द की भावना होनी चाहिए। यही पर प्रेमकला का प्रश्न उठता है।

अभी कुछ ही समय पहले तक कला के रूप में प्रेम पर विचार का न तो मनो-विज्ञान के गुटको में कोई स्थान था और न सदाचार की पुस्तकों में। यह विषय कवियों के लिए छोड़ा हुआ था, और कवि इस बात से खुश ही थे कि यह विषय अभी तक अवैध समझा जाता था। प्राचीन कवि ओविड ने जब प्रेमकला पर अपनी प्रसिद्ध काव्यकृति प्रस्तुत की, जो प्रसिद्ध होने के साथ ही कुख्यात भी समझी जाती थी, वह १५ सदियों तक उसी रूप में चालू रही और जब ईसाइयत का उदय हुआ तब भी यही स्थिति रही। यौन प्रेम का सामाजिक रूप से अथवा साहित्य में उल्लेख

करना उचित, सुचिन्तित या नैतिक नहीं समझा जाता था, जब इसका किसी प्रकार से उल्लेख होता था तो इसे केवल कर्तव्य के रूप में दिखाया जाता था। यह कई बार कहा जाता है कि आधुनिक काल के लिए प्रेमकला का प्रथम आविष्कार फ्रांस में १२वीं शताब्दी में हुआ, फिर भी यह एक अवैध कला ही रही।

आज परिस्थिति एकदम भिन्न है। अब आम तौर से प्रेम को कला समझना उचित माना जाता है और नीतिवादीगण भी इसके इस स्वरूप के समर्थन में पीछे नहीं हैं। वे इस बात को मानते हैं कि विवाह में सतता या सतीत्व कायम रखने के लिए यथेष्ट बड़ा उद्देश्य नहीं है, और दाम्पत्य की नींव को गहरा बनाकर प्रेम के आधार को विस्तृत करना तथा उन उद्देश्यों को विस्तृत करना जो पारस्परिक स्नेह को आकर्षक बनाते हैं, मानो सदाचार को बल पहुंचाना है। हमें यहां सदाचार से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं है, पर हम इसके दावों को किसी न किसी रूप में मान्यता देने के अधिकारी तो हैं ही।

इस कला को आधुनिक सम्यता में कुछ दिनों से स्वीकृति दी गई है। आब्रोआ पारे शल्यविद्या के बहुत बड़े अग्रदूत थे। उनका कहना था कि मैथुन के पहले काफी हद तक प्रेमक्रीड़ा करना वांछनीय है। उसके बाद फिरब्रिगेर ने विवाह में यौन आरोग्यशास्त्र-विषयक अपने ग्रन्थ में यह लिखा है कि चिकित्सक में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने रोगी को दाम्पत्य-मिलन की तकनीक की शिक्षा दे। जब हम फिर एक बार फ्रांस में लौटते हैं जो पहले-पहल प्रेमकला से विशेष रूप से सम्बद्ध माना गया है, तो हम देखते हैं कि १८५६ में डा० जील्स गीयो ने अपनी पुस्तक *Breviaire de l'Amour Experimentale* में बहुत अच्छी तरह प्रेम-कला-सम्बन्धी मुख्य बातों का विवरण दिया। बहुत दिन बाद को १९३१ में उस पुस्तक का अंग्रेजी में 'विवाहित प्रेमियों के लिए अनुष्ठान' नाम से आशिक रूप से अनुवाद हुआ।

इस प्रसंग में हम स्त्रियों में यौन आवेग की विशेषता, विशेषकर उनमें जो यौन शीतलता या उदासीनता होती है उसपर विचार करेंगे। यह समझा जाता है कि स्त्रियों में यह बहुत आम है, बात यह है कि इस बात को मानकर ही प्रेमकला का विकास हो सकता है क्योंकि इसके द्वारा स्त्री में प्रेमच्छा पैदा की जाती है। और केवल स्त्री में ही क्यों, सारे जन्तु-जगत् में यह देखा जाता है कि प्राक्क्रीड़ा एक कला के रूप में प्रचलित है।

यह माना गया है कि यौन उदासीनता से घर में अशान्ति होती है, स्त्री को कष्ट मिलता है, पति निराश होता है, और निराश होने के कारण वह अन्यत्र अधिक सुखकर सम्बन्ध खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में देखा जाता

है कि यौन मिलन के लिए उचित मात्रा में इच्छा नहीं है या जब यौन मिलन होता भी है तो उससे उचित मात्रा में सुख नहीं मिलता । कभी-कभी तो दोनों वाते एकत्र दीख पड़ती हैं । दोनों में से कोई भी त्रुटि हो तो प्रेमकला से वह त्रुटि ठीक हो सकती है ।

यौन क्षेत्र में जीववैज्ञानिक क्रीडा में स्त्री साधारण रूप से निष्क्रिय या सूक्ष्म-क्रिय भाग अदा करती है, और सभ्य स्त्रियों में यह तुलनात्मक निष्क्रियता न केवल प्रकृति से बल्कि हमारी परम्पराओं से और बढ़ जाती है । मौलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सिद्धान्त गलत है कि यौन क्रिया में पुरुष सक्रिय है और स्त्री निष्क्रिय । फिर भी इस प्रकार के विचार आम तौर से प्रचलित होने से पुरुषों और स्त्रियों में बहुत भारी मनोवैज्ञानिक फर्क के लिए गहरी जमीन तैयार हो जाती है, इस बात को लोग भूल जाते हैं । डगलस ब्रायन ने इस बात को दिखलाया है कि पुरुषों और स्त्रियों में यौन तथा विपरीतधर्मी तथा पूरक होने के कारण दोनों में भावनाएँ तथा प्रतिक्रियाएँ भी भिन्न होती हैं । उत्तेजित शिश्न से आगे-पीछे हटने की क्रिया, कर्मशीलता, प्रभुत्व आदि की भावना तथा उत्तेजित योनि से प्राप्ति, निष्क्रिय रूप से अधीनता की स्वीकृति इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है । दूसरे शब्दों में, इन्हीं बातों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व का सार आ जाता है । इसके साथ ही उक्त विद्वान् यह कहते हैं कि मैथुन के सोपान के पहले प्राक्क्रीडा के सोपान में पुरुष और स्त्रियों द्वारा मैथुन में अदा किए जाने वाले हिस्से कुछ हद तक बदल जाते हैं; पुरुष को कुछ हद तक अधीन तथा स्त्री को कुछ हद तक सक्रिय होने की जरूरत पड़ती है । स्त्रियों में यौन केन्द्र अधिकसंख्यक और अधिक फैले हुए हैं, इसलिए यह आवेग बहुत आसानी से दूर तथा अचेतन या अर्धचेतन मार्गों से तृप्त हो जाता है । इसके साथ ही यह भी बात जुड़ी हुई है कि प्राचीन परम्पराओं ने स्त्रियों को यौन आवेग की अभिव्यक्तियों को घृणित तथा पापमय करके दमन करना सिखाया । इसीका नतीजा यह है कि स्त्रियों में यौन आवेग धरातल के नीचे चला जाता है, और वहाँ रहकर दूर तथा अक्सर अचेतन या अर्धचेतन मार्गों से तृप्ति प्राप्त करता है । फ्रायड ने इसी महान् तथ्य को पकड़ लिया । स्त्रियों में यह यौन विशेषता होने पर भी ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि साधारण अवस्था में स्त्री यौन रूप से उदासीन होती है । सभ्य जातियों में जो गरीब होते हैं उनमें भी (कुछ घरेलू नौकरों की बात छोड़ दी जाए जो अब भी कृत्रिम अवस्थाओं में घरेलू जानवरों की तरह रहते हैं) कोई बूढ़ी कुमारियाँ यानी अविवाहित नौकरानियाँ नहीं होती और उससे यह मालूम होता है (यद्यपि इससे प्रमाणित नहीं होता) कि स्त्रियों के यौन आवेग में कोई त्रुटि नहीं है । पर सभ्य जातियों में प्रकृति, कला,

परम्परा, सदाचार और धर्म के सम्मिलित प्रभाव के कारण स्त्रियां जब कुछ हद तक ज्यादा उम्र में पत्नी बनकर आती हैं तो वे अपने दाम्पत्य मिलन के लिए एक हद तक अयोग्य होती हैं, तिसपर यदि घर महोदय में कला या चतुरता का अभाव हो तो उसे कष्ट मिलेगा, उसमें घृणा पैदा होगी या कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि वह उदासीन रहेगी।

अवश्य ही स्त्री में ही इस अवस्था के लिए विविध स्थितियां होती हैं जिन-पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हस्तक्रिया तथा समलैंगिक मैथुन के कारण स्वाभाविक मैथुन कठिन या घृणोत्पादक हो चुकता है। सम्भव है कि यौन अंग अव्यवस्थित हालत में शायद अवहेला के कारण और भी खराब हालत में हो। कई बार योनि में अतिसंकोच की प्रवृत्ति होती है। ऐसी अवस्था में स्त्री-रोग-विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। कई बार तो सहायता लेते ही स्वाभाविक यौन भावनाएं जल्दी से और सन्तोषजनक रूप से विकसित हो जाती हैं और पूर्ण मैथुन संभव होता है। पर स्त्रियों में यौन उदासीनता या सुखानुभूतिहीनता को आरोग्य करने का प्रधान हिस्सा साधारणतः पतियों पर ही होता है। रहा यह कि वह भी इस प्रकार की चिकित्सा करने की योग्यता हमेशा रखता ही हो, यह बात भी नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि अब भी वाल्जक के उस कथन में बहुत कुछ सत्य है कि इस मामले में पति की हालत वही होती है जो ओराग ऊटाग बन्दर के हाथ में बेहाला देने पर होती है। बेहाला में सुखानुभूति नहीं रहती, पर यह शायद बेहाला का दोष नहीं है। इससे यह नहीं कहा जा रहा है कि पति सज्जन रूप से या जान-बूझकर पाशविक होते हैं। हा, कई बार पति महोदय जानकारी न होने से या दाम्पत्य-कर्तव्य समझकर पशुवत् आचरण कर सकते हैं। पर कई बार उसकी अकुशलता में स्त्री के प्रति न्याय करने की वास्तविक इच्छा रहती है। इसमें सब से दुःखकर बात यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में वही पति गवारू आचरण करता है जो इसलिए गवारू है कि वह धर्मात्मा और उच्च विचार का रहा है—विवाह से पहले ब्रह्मचारी रहा है और उसने स्त्रियों की प्रकृति या आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जानने की चेष्टा नहीं की है। इसके साथ ही यह भी सही है कि सब से सुखी विवाह यानी आजीवन प्रेम-सम्बन्ध के विवाह कई बार ऐसे दो व्यक्तियों में हुए हैं जो परस्पर के अलावा किसी-को नहीं जानते थे। पर यह मासूमियत एक दुधारी तलवार है, और कई बार इसकी काट भिन्न तरह की होती है।

जब काट भिन्न तरह की होती है तब कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्रह्मचर्य से रहने वाला आदमी विवाह के बाद देखता है कि उसने अपने घरेलू सुख तथा पत्नी के सुख का हनन कर लिया है। यहाँ यह वता दिया जाए कि जिस व्यक्ति की

विवाहपूर्व यौन अभिज्ञताएँ वेश्यागमन तक सीमित रही हैं, उसमें भी वाञ्छनीय किस्म की योग्यता नहीं आती, वह या तो विचारहीन भोड़पन से वर्तित करता है या वह अपनी पत्नी की पवित्रता के सम्बन्ध में अतिरजित धारणाएँ रखता है, जिससे दाम्पत्य-जीवन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है।

यह मानना पड़ेगा कि पति का कार्य अक्सर बहुत कठिन होता है। यह कठिनाई इस बात से और भी बढ़ गई है कि सभ्यता की हालतों में स्त्री आपात दृष्टि से बड़ी उम्र तक ब्रह्मचारिणी रहने के बाद शादी करने लगी है। नतीजा यह है कि स्त्री की यौन शक्ति बराबर उत्पन्न होती रही, जो किसी न किसी रूप में काम आती रही। इस दौरान में उसमें कई तरह की आदतें पैदा हो चुकी हैं और उसकी दिनचर्या बन गई है, उसकी सारी स्नायविक पद्धति एक विशेष रूप में ढलकर कड़ी पड़ चुकी है। सेक्स के शारीरिक पहलू का जहां तक सम्बन्ध है, अब यौन अंग-प्रत्यंग अपनी स्वाभाविक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का निर्वाह नहीं कर पाते। स्वभाव आदि बन चुकने की कठिनाइयाँ अधिक उम्र में मैथुन में दीक्षित होने से कम कठिन नहीं हैं। यह समझना गलत है कि किशोरावस्था मैथुन के लिए प्रतिकूल अवस्था है और इसमें किसी न किसी प्रकार का नियम में व्याघात होता है, इसके विपरीत सारे प्रमाण यह बताते हैं कि वयस्क स्त्री के मुकाबले में किशोरी स्त्री मैथुन में दीक्षित होने की अधिक योग्यता रखती है। यौन मिलन में विलम्ब प्राकृतिक तथ्यों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सभ्यता की परम्पराओं के कारण ही ऐसा होता है। यह सही है कि प्रकृति ने प्राणिशास्त्रीय विकास के दौरान में वयस्कता में विलम्ब किया है, पर उसका यह उद्देश्य यौवनोद्गम को अधिक उम्र में लाकर पूरा होता है और मनुष्य-जाति में यौवनोद्गम देर से होता है। सभ्यता की मांग यह है कि यौन मिलन और भी देर में हो, पर इसको कार्यरूप में परिणत करते हुए हम ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ मोल ले लेते हैं जिनका केवल कला ही प्रतिकार कर सकती है।

इस प्रकार से यह निश्चित सत्य है कि हम पुरुष के यौन जीवन का तभी नियमन कर सकते हैं जब स्त्री के यौन जीवन पर विचार कर लें। पर इसी तरह यह तथ्य भी और अधिक सत्य है कि यदि हम यौन दिशा में स्त्री के मनोवैज्ञानिक जीवन को समझना चाहते हैं तो हमारी एक आखिरी हर समय पुरुष पर बनी रहनी चाहिए। स्त्री के यौन जीवन को समझना क्यों जरूरी है, इसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि स्त्री का यौन जीवन पुरुष के यौन जीवन पर निर्भर होता है। अन्य कारणों पर पहले ही रोशनी पड़ चुकी है, पर प्रेमकला का यौन मनोविज्ञान में क्या महत्त्व है, इसको समझने के लिए हमें उन्हें याद रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यद्यपि यह बार-बार कहा जाता है और इस कथन में कुछ सत्य भी है

कि इस मामले में स्त्री ही प्रभुत्व करती है और पुरुष उसके हाथ में महज एक खिलौना होता है, पर यह जड़ की बात नहीं है। बात यह है कि हम प्राणिशास्त्र की दृष्टि से जिस शृंखला की एक कड़ी हैं उसमें यौन विषयो में पुरुष ही अधिक क्रियाशील रहता है और स्त्री अपेक्षाकृत निष्क्रिय पात्री होती है। शरीर-विज्ञान की दृष्टि से न सही, शारीरिक क्रिया की दृष्टि से पुरुष देने वाला है और स्त्री लेने वाली है। मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से यह बात प्रतिफलित हुए बिना नहीं रह सकती। यद्यपि परिस्थितियों की भिन्नता के अनुसार इसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है, फिर भी प्रकृति का साधारण ढांचा वही बना रहता है।

दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक ज्ञान्तविक सम्बन्ध के अलावा ज्ञात सारे इति-हास की हमारी परम्पराएँ यौन क्षेत्र में पुरुष की प्रधानता तथा इस विश्वास पर आधारित हैं कि यदि स्त्री का एकमात्र नहीं तो मुख्य कार्य यही है कि वह सतान की गर्भधारिणी है। वह इस हिस्से को अदा करते समय जो कामपूर्ण व्यवहार करती है वह कमोवेश अवैध गौण क्रीडामात्र है। हमारी सारी सामाजिक संस्थाएँ पुरुष की प्रधानता तथा इस साधारण विश्वास पर बड़ी तथा स्थापित हुई हैं कि विवाह में पुरुष कानूनी रूप से प्रधान होता है और स्त्री को कोई कानूनी दायित्व नहीं होता। यह तो विवाह की बात हुई, पर विवाह के बाहर भी हम यह मानकर चलते हैं कि वेश्यावृत्ति एक स्वीकृत प्रथा है और उसका उद्देश्य पुरुष की कथित आवश्यकताओं की पूर्ति है न कि स्त्री की। हम जानते हैं कि इन सारी बातों में सामाजिक मत तथा कानून बदल रहे हैं, पर प्राचीन संस्थाएँ और उनसे भी अधिक उन्हींमें जड़ रखने वाली भावनाएँ तथा मत धीरे-धीरे ही बदल सकते हैं और परिवर्तनकाल में होते हुए भी हम भूतकाल से बहुत अधिक प्रभावित हैं।

उसके अलावा एक महत्त्वपूर्ण बात यह है, जो पहले की बातों से ही उत्पन्न होती है, यद्यपि उसका सम्बन्ध स्त्री के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से अधिक अन्तरंग है। लज्जा यानी प्राकृतिक लज्जा जो निम्नतर प्राणियों में भी कमोवेश मौजूद है, और बनावटी लज्जा जो सामाजिक फैशन पर निर्भर है और जिसे आसानी से बदला जा सकता है, विशेष रूप से स्त्री के ही गुण हैं। यहाँ यह दिखाने का स्थान नहीं है कि यह ऐसा ही है या इस वक्तव्य को विभिन्न रूप से परिवर्तित करने पर तथा इसमें बहुत से 'यदि' और 'किन्तु' जोड़ने पर ही वह असली सत्य प्रकट होता है। मुख्यतः यह सन्दिग्ध नहीं है और प्राकृतिक अवस्था में स्त्री जिस प्रकार आम तौर से यौन कार्यों में और भी निष्क्रिय भाग लेती है उससे घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। हमारी सामाजिक परम्पराओं ने इसे और भी बल पहुँचाया। लज्जा को किस हद '॥' बदला जा सकता है यह उन संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या से पता लगता है जो

वाद को लेकर चलती है, जिनमे पुरुष और स्त्रियां विलकुल नगी. हालत मे विना किसी भिन्न के सामाजिक रूप से मिलते हैं। हमारी परम्पराओ मे जो तब्दीलिया हो रही है उनसे अभी तक कोई विशेष असर नहीं पैदा हुआ। सच तो यह है कि उनके कारण स्त्रियो मे चेतना के अभिव्यक्त तथा सुप्त उपादानो मे एक असाम-ञ्जस्य सा पैदा हो गया है। स्त्री जिन बातो को भीतर ही भीतर अनुभव करती है तथा चाहती है उन्हें वह जानने के लिए स्वतन्त्र है, पर वह साधारण रूप से इन भावनाओ तथा इच्छाओ को मुक्त करके अभिव्यक्त नहीं कर सकती। नतीजा यह है कि आज हममे बहुत सी ऐसी स्त्रिया मौजूद हैं जो निश्चित रूप से जानती हैं कि वे क्या चाहती हैं, पर साथ ही वे यह भी जानती हैं कि यदि वे उन बातो को स्पष्ट कर दे तो उससे उन्ही पुरुषो मे जो उस ज्ञान को चाहते हैं, विकर्षण नहीं तो गलतफहमी पैदा होगी। इस प्रकार हम हर हालत मे पुरुषो मे ही पहुच जाते हैं।

ऊपर कही हुई बातो से यह प्रकट होता है कि स्त्रियो के यौन जीवन के सम्बन्ध मे हमारे सामने दो भिन्न और कई अर्थो मे परस्परविरुद्ध आदर्श हैं। हमारी सभ्यता मे एक प्राचीन दृष्टिकोण यह है, जिसके अनुसार स्त्रियो के यौन जीवन मे मातृत्व केन्द्रीय तथ्य है। यह तथ्य तो ऐसा है जिसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, पर उस धारणा के अनुसार यह भी तो है कि इसके बाहर जो कुछ भी यौन क्षेत्र मे आता है उसमे वह पुरुष के अधीन है। यह समझा जाता है कि जिन बातो से मातृत्व का कार्य आगे बढ़ता है उनके अलावा स्त्रियो मे कोई यौन आवेग (यदि हो भी तो) नहीं होते। इस मत के अनुसार स्त्री प्राकृतिक रूप से एकगामिनी होती है और पुरुष घर तथा शिशु से बधा न होने तथा उसका मानसिक दायरा विस्तृत होने के कारण प्राकृतिक रूप से बहुगामी है। इसलिए स्त्री के लिए यौन समस्या बहुत सरल और स्पष्ट है जब कि पुरुष के लिए वह जटिलतर है। यही प्राचीन काल से लेकर लग-भग इस युग तक हितकर और प्राकृतिक सिद्धान्त समझा जाता था, चाहे वास्तविक तथ्य इनसे मेल खाए या न खाए। एक सौ साल से कुछ कम हुए कि अग्रेज शल्य-चिकित्सक ऐक्टन ने एक पुस्तक लिखी, जो गन शताब्दी के अन्त तक यौन प्रश्नो पर एक आदर्श पुस्तक समझी जाती थी। उन्होंने उस ग्रन्थ मे यह लिखा कि स्त्रियो के सम्बन्ध मे यह समझना कि उनमे यौन भावना होती है एक बहुत ही नीचतापूर्ण निन्दा है। लगभग इसी समय एक अन्य ऊचे दर्जे के चिकित्सा-सम्बन्धी ग्रन्थ के रूप मे स्वीकृत पुस्तक मे यह लिखा गया कि केवल कामुक स्त्रिया ही पति के आलिंगन मे सुख के शारीरिक चिह्न प्रदर्शित करती हैं। और मजे की बात यह है कि यह असम्भव ढंग की मूर्खतापूर्ण उक्तिया साधारण रूप से मान्य थी।

आज हमारे सामने एक दूसरा ही आदर्श है, जिसमे केवल स्त्रियो और पुरुषो

को समान करके देखने की इच्छा ही नहीं वल्कि प्राकृतिक तथ्यों के अनुसार सारी बातें देखने की इच्छा प्रतिफलित है। यहाँ हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसके बाहर भी हम पहले की तरह स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करते। हाँ, हम ऐसी भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं जो सचमुच मौलिक और असंख्य हैं, पर वे सूक्ष्म भिन्नताएँ हैं। उनको स्वीकार करने का अर्थ दो तरह की मानवीय प्रकृतियों की स्वीकृति नहीं है। मानवीय प्रकृति एक ही है, उसमें प्रवृत्तियाँ कुछ अलग हैं। पुरुष में ये प्रवृत्तियाँ एक दिशा में परिवर्तन और स्त्री में दूसरी दिशा में परिवर्तन की ओर ले जाती हैं, फिर भी मानवीय प्रकृति में अनिवार्य रूप से वे ही विशेषताएँ रहती हैं।

हम पहले ही उस पुरानी उक्ति का उल्लेख कर चुके हैं जिसका बार-बार उल्लेख किया जाता है कि पुरुष बहुगामी हैं और स्त्री एकगामी। हम यह भी देख चुके हैं कि यह पुरानी उक्ति कहा तक सत्य है। बात यह है कि प्रकृति में जो स्थिति है उसके अनुसार स्त्री के क्षेत्र में यौन मिलन का अधिक गम्भीर परिणाम होता है, इसलिए साथी चुनने में स्त्री अधिक सावधानी बरतती है। यह प्रभेद हमेशा स्पष्ट रहा। फिर भी थोड़ी सी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो मातृत्व के प्रति उदासीन होने के कारण औसत पुरुष की तरह आसानी से यौन सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं, जब कि आम तौर पर स्त्रियाँ पुरुषों की तरह विविधता पसन्द करती हैं और यदि उनसे अच्छी तरह नहीं तो उन्हींकी तरह एकसाथ दो व्यक्तियों से प्रेम कर सकती हैं। अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में स्त्रियों और पुरुषों में बहुत कड़े और तगड़े प्रभेद करने का तरीका एक मिनट भी ठहर नहीं सकता, यद्यपि इसकी प्रवृत्ति अभी नष्ट नहीं हुई है। लड़कियों के भी अपने भाइयों की तरह बाप होते हैं और पुरुष की प्रकृति से स्त्री की प्रकृति में भले ही कितने ही छोटे-मोटे प्रभेद हों, वे उन्हीं मौलिक मानवीय प्रकृति को उत्तराधिकारसूत्र में प्राप्त करते हैं। असल में दो प्रकृतियों का सवाल नहीं है, यह जो विरोध है यह दो आदर्शों का विरोध है जो संस्कृति के दो अलग सोपानों के बीच है। आज के परिवर्तनकाल में हम इन्हीं आदर्शों के संघर्ष को देख रहे हैं।

इसीलिए यह उचित है कि हम स्त्री-सम्बन्धी यौन स्थिति का बड़े पैमाने पर बहुत ही नया-तुला तथा सांख्यिक अध्ययन करें, ऐसा करते समय हम पुरुषों के साथ तुलनात्मक रूप से स्वस्थ या विशेष वर्ग की स्त्रियों का अध्ययन करें। महज दिल-चस्प आम ढंग के वक्तव्य, मनोवैज्ञानिकों तथा दूसरे लोगों के कठमुल्लापन से भरे हुए साधारणीकरण जो अनिवार्य रूप से उनके कुसंस्कारों तथा वक्तव्य देने वाले के सीमित तजरबों के रंग में होते हैं, अब कोई महत्त्व नहीं रखते और सौभाग्य

से अब ऐसे वक्तव्यों की कोई जरूरत भी नहीं है । अब विभिन्न वर्ग के निश्चित आकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं । सच तो यह है कि अब वे प्राप्त होने लगे हैं और इस प्रकार हमारे सामने कैथराइन वी० डैविस, आर०एल० डिकिन्सन और जी०वी० हैमिल्टन आदि योग्य प्रशिक्षित लोगों के द्वारा एकत्रित मूल्यवान् आकड़े हैं ।

प्रश्न यह है कि स्त्रियों में जो अधिक निष्क्रियता दिखाई पड़ती है, क्या उसका अर्थ यह है कि कोई मौलिक भावनागत पार्थक्य है या भौतिक दृष्टि से जरूरते कुछ अलग है । हैमिल्टन, डैविस और डिकिन्सन ने इस विषय की अच्छी तरह थाह लेने के लिए एक सुविधाजनक मापदण्ड यह बनाया कि तुलनात्मक रूप से किस परिमाण में पुरुषों और स्त्रियों में यौन आवेग की आत्ममैथुनिक अभिव्यक्तियाँ प्रचलित हैं । जब कोई पुरुष या स्त्री कोई आत्ममैथुनिक कार्य करता है तो हम भले ही यह विश्वास करने से अस्वीकार करे कि यह आवेग बहुत ही दुर्धर्ष था, फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि सक्रिय यौन इच्छा मौजूद थी । शोधकर्ताओं ने जो आकड़े प्रस्तुत किए हैं उनमें जैसा कि हम आशा करते हैं, फर्क है और हमें यह याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने जिनपर प्रयोग किए वे किसी भी तरह पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं थे और वे कई बार उसका कोई उत्तर न देकर आगे बढ़ जाते थे ।

इस प्रकार उत्तर न देने वालों से यह आशा की जाएगी कि स्त्रियों का ही अनुपात अधिक होगा । इसलिए यह अर्थपूर्ण है जैसा कि तीसरे अध्याय में बताया गया है कि उन लोगों ने अक्सर सक्रिय आत्ममैथुन करना स्वीकार किया । इस प्रकार डिकिन्सन को मालूम हुआ कि सब वर्गों की ७० प्रतिशत स्त्रियाँ यथेष्ट यौन आवेग अनुभव करती थीं और साधारणतः वे आत्ममैथुन भी करती थीं । कैथराइन डैविस ने एक हजार अविवाहित कालेज की स्नातिकाओं पर शोध करके यह पता लगाया कि जिन लड़कियों ने प्रश्न का उत्तर दिया उन लोगों ने यह माना कि वे हस्त-क्रिया करती थीं; इनमें से आधी ने यह माना कि वे अब भी ऐसा करती हैं । “अब भी करने वाली लड़कियों का स्वास्थ्य उन लड़कियों की तुलना में जो ऐसा करना छोड़ चुकी हैं या जो इस तरफ कभी बढ़ी ही नहीं, अधिकतर प्रतिशत बहुत अच्छा पाया गया । बात यह है कि तगड़ा स्वास्थ्य ही तगड़े यौन आवेग में पुष्पित और पल्लवित होता है ।”

हैमिल्टन ने औसत से अधिक हैसियत तथा योग्यता रखने वाले विवाहित लोगों के सम्बन्ध में जांच की और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि २६ प्रतिशत स्त्रियों ने निश्चित रूप से कहा कि उन्होंने कभी हस्तमैथुन नहीं किया और उन्होंने स्त्रियों में यह प्रवृत्ति पाई (जिसे मैंने भी बहुत दिनों से देखा है) कि स्त्रियाँ वचन के वाद भी

मूल लेखक
अनुवादक

हेवलॉक रलिस
मन्मथनाथ गुप्त

यौन मनोविज्ञान

PSYCHOLOGY OF SEX
का हिन्दी अनुवाद

रुण्ड सन्ज, दिल्ली ६

मूल्य

आठ रुपये

प्रथम सम्पादन

मई, १९५६

प्रकाशक

:

राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली

मुद्रक

:

हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली

भूमिका

मेरी सात जिल्दों वाली पुस्तक 'सेक्स के मनोविज्ञान के सम्बन्ध में अध्ययन'¹ के पाठकों ने अक्सर मुझसे यह कहा है कि यौन मनोविज्ञान की सक्षिप्त भूमिका के रूप में एक छोटी सी पुस्तक की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि साधारण डाक्टर तथा डाक्टरी के छात्रों पर योही पुस्तक का बहुत बड़ा बोझ लदा रहता है, इसलिए उनके लिए एक ऐसे अतिरिक्त विषय पर जो अनिवार्य नहीं है, लम्बे-चौड़े ग्रन्थ पढ़ना सम्भव नहीं है। मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से यौन विषय-सम्बन्धी ज्ञान सब के द्वारा महत्त्वपूर्ण और केन्द्रीय स्वीकृत हो चुका है कि यदि आज का डाक्टर इस सम्बन्ध में ज्ञान नहीं रखता तो वह ज्ञान जबरदस्ती उसे प्राप्त करना पड़ता है। उसके पूर्ववर्तियों की तरह अब परम्परागत रूप में न तो उसे इस विषय के अस्तित्व की ही अवज्ञा करने की जरूरत है और न उसे डरने की आवश्यकता है कि यदि उसने इसे स्वीकार किया तो वह गुस्ताख या अशोभन समझा जाएगा। इसके अलावा साधारण शरीर-विज्ञान तथा रोगविज्ञान के सम्बन्ध में ज्ञान रखना ही आज बहुत अग्रयण समझा जाएगा।

मेरे अपने विचार इन विचारों से मेल खाते हैं। मैंने बल्कि यह अनुभव किया है कि इस बिन्दु पर चिकित्साशास्त्र-सम्बन्धी शिक्षा में एक ऐसी शून्यता दृष्टिगोचर होती है जो बिल्कुल ही शोचनीय है। जब मैं अर्ध-शताब्दी पूर्व डाक्टरी पढ़ रहा था तो उस समय सेक्स के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का कोई पता नहीं था। स्त्री-रोग-सम्बन्धी मेरे शिक्षकों के निकट स्वास्थ्य या रोग में सेक्स की प्रक्रियाएं बिल्कुल ही भौतिक थीं। वे लोग अपनी शिक्षा में एक ही ऐसी बात कहते थे जिसे किसी रूप में मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। वह यह कि वे गर्भनिरोध के विषय में बहुत कड़ी चेतावनी देते रहते थे। यह बात मुझे इसलिए याद है कि यह अपनी तरह की एक ही बात थी। यह समझा जा सकता है कि तब से बहुत प्रगति हुई है। पर यह प्रगति यत्र-तत्र ही हुई है। पर मेरे सामने ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे मैं यह कह सकूँ कि किसी देश में प्रगति बहुत विस्तृत रूप से या स्पष्ट हुई है। २५ साल से कुछ कम समय हुआ जब फ्रैंकिल ने यह कहा था कि अविकाश स्त्रीरोगवेत्ता व्यावहारिक रूप से यौनता के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखते हैं, और बान्-डि-वेल्डे का कहना है कि

1 'Studies in the Psychology of Sex'.

मूल्य	.	आठ रुपये
प्रथम नस्करण	.	मई, १९५९
प्रकाशक	.	राजपाल एण्ड नन्ज, दिल्ली
मुद्रक	.	हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली

भूमिका

मेरी सात जिल्दों वाली पुस्तक 'सेक्स के मनोविज्ञान के सम्बन्ध में अध्ययन'^१ के पाठकों ने अक्सर मुझसे यह कहा है कि यौन मनोविज्ञान की सक्षिप्त भूमिका के रूप में एक छोटी सी पुस्तक की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि साधारण डाक्टर तथा डाक्टरी के छात्रों पर योही पुस्तक का बहुत बड़ा बोझ लदा रहता है, इसलिए उनके लिए एक ऐसे अतिरिक्त विषय पर जो अनिवार्य नहीं है, लम्बे-चौड़े ग्रन्थ पढ़ना सम्भव नहीं है। मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से यौन विषय-सम्बन्धी ज्ञान सब के द्वारा महत्त्वपूर्ण और केन्द्रीय स्वीकृत हो चुका है कि यदि आज का डाक्टर इस सम्बन्ध में ज्ञान नहीं रखता तो वह ज्ञान जबरदस्ती उसे प्राप्त करना पड़ता है। उसके पूर्ववर्तियों की तरह अब परम्परागत रूप से न तो उसे इस विषय के अस्तित्व की ही अवज्ञा करने की जरूरत है और न उसे डरने की आवश्यकता है कि यदि उसने इसे स्वीकार किया तो वह गुस्ताख या अशोभन समझा जाएगा। इसके अलावा साधारण शरीर-विज्ञान तथा रोगविज्ञान के सम्बन्ध में ज्ञान रखना ही आज बहुत अग्रयेष्ठ समझा जाएगा।

मेरे अपने विचार इन विचारों से मेल खाते हैं। मैंने बल्कि यह अनुभव किया है कि इस बिन्दु पर चिकित्साशास्त्र-सम्बन्धी शिक्षा में एक ऐसी शून्यता दृष्टिगोचर होती है जो बिल्कुल ही शोचनीय है। जब मैं अर्ध-शताब्दी पूर्व डाक्टरी पढ़ रहा था तो उस समय सेक्स के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का कोई पता नहीं था। स्त्री-रोग-सम्बन्धी मेरे शिक्षकों के निकट स्वास्थ्य या रोग में सेक्स की प्रक्रियाएं बिल्कुल ही भौतिक थीं। वे लोग अपनी शिक्षा में एक ही ऐसी बात कहते थे जिसे किसी रूप में मनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है। वह यह कि वे गर्भनिरोध के विषय में बहुत कड़ी चेतावनी देते रहते थे। यह बात मुझे इसलिए याद है कि यह अपनी तरह की एक ही बात थी। यह समझा जा सकता है कि तब से बहुत प्रगति हुई है। पर यह प्रगति यत्र-तत्र ही हुई है। पर मेरे सामने ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे मैं यह कह सकूं कि किसी देश में प्रगति बहुत विस्तृत रूप से या स्पष्ट हुई है। २५ साल से कुछ कम समय हुआ जब फ्रैंकिल ने यह कहा था कि अधिकांश स्त्रीरोगवेत्ता व्यावहारिक रूप से यौनता के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखते हैं, और वान्-डि-वेल्ले का कहना है कि

1 'Studies in the Psychology of Sex'.

अधिकांश लोगों के लिए यह अब भी सही है, यद्यपि उसके कुछ सम्मानजनक अपवाद हैं। चिकित्सा-शास्त्र के आज के छात्रों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि उन्हें सेक्स की मानसिक भौतिक प्रक्रियाओं में असन्तुलन की प्रवृत्ति तथा उनकी सफाई के सम्बन्ध में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। चिकित्सा-शास्त्र के हमारे विद्यालयों में अभी तक पुराने संस्कारों का बोलवाला है, और अधिकांश रूप में आज के डाक्टरों छात्रों के साथ उसी प्रकार के अवाञ्छनीय सम्मान के साथ काम लिया जाता है जैसा कि एक शताब्दी पहले के स्कूली लड़कों के साथ किया जाता था, जिन्हें कई बार वनस्पतिशास्त्र जैसे यौन विषय में शिक्षा देना कुरचिपूर्ण समझा जाता था।

बड़ी उधेड़वुन के बाद मैंने यह लघु ग्रंथ प्रस्तुत किया है, जो इस समय पाठक के सामने प्रस्तुत है। यह शायद बताने की जरूरत नहीं है कि न तो यह दावा है कि इस पुस्तक के कारण पहले की मेरी बृहत्तर पुस्तक अनावश्यक हो गई और उसकी कोई जरूरत नहीं रही और न तो यह कहा जा सकता है कि मेरे बृहत्तर ग्रन्थ बल्कि ग्रन्थों का यह कोई संक्षिप्त संस्करण है। कई बार यह कहा गया है कि उन बड़ी जिल्दों में सेक्स के रोगग्रस्त पहलू पर ही विचार किया गया है। यह एक गलती है। मैं बल्कि यह दावा कर सकता हूँ कि मेरे अध्ययन में पहले के इस विषय के अध्ययनों के मुकाबले में यह विशेषता है कि सेक्स के स्वाभाविक और स्वस्थ लक्षणों पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। इस पुस्तक में भी वही दृष्टिकोण कायम रखा गया है, यद्यपि मुझे जो तजरबा प्राप्त हुआ है वह आंशिक रूप से अस्वस्थ लोगों से प्राप्त हुआ है (जो बहुत दूर-दूर से आए हुए थे), फिर भी मेरा ज्ञान मुख्यतः स्वस्थ और स्वाभाविक पुरुषों और स्त्रियों और उनके दैनिक जीवन में उठने वाली समस्याओं के ज्ञान पर आधारित है। इसीके साथ मैंने बराबर यह दिखाना चाहा है कि स्वस्थ और अस्वस्थ लोगों में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। सभी स्वस्थ लोग किसी न किसी दिशा में कुछ न कुछ अस्वस्थ होते हैं और सभी अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा अनुभूत मौलिक आवेगों के द्वारा ही परिचालित होते हैं।

यह सही तौर पर कहा गया है कि "वैज्ञानिक जिज्ञासा का लक्ष्य प्रयोगात्मक रूप से द्रष्टव्य लक्षणों का गणितीय प्रतीकवाद की सहायता से स्पष्टीकरण है।" पर हम इस क्षेत्र में इस लक्ष्य में बहुत दूर हैं। इस क्षेत्र में हम पहले सोपान पर हैं, पर यह सोपान बहुत ही आवश्यक और लाभजनक है क्योंकि इसमें यौन मनोविज्ञान को प्राकृतिक इतिहास का एक विभाग माना गया है।

इसलिए मैं इस बात के लिए कोई सफाई नहीं देना चाहता कि यह पुस्तक संक्षिप्त होने के साथ ही मरत है। इस रूप में यह चिकित्साशास्त्र के पाठकों और छात्रों तक अधिक अच्छी तरह पहुंच सकती है, जिनके लिए यह मुख्यतः लिखी

गई है। कुछ ऐसी मोटी बातें हैं जिनका ज्ञान सब को होना चाहिए। जो लोग इसके आगे जाना और उन समस्याओं पर पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे सामने पड़ी हैं, मैंने उनके लिए मार्गदर्शन किया है, और यह तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार के आरम्भिक लघु ग्रंथ में उन बातों पर पूर्णरूप से विचार नहीं हो सकता।

ये समस्याएं बहुत विस्तृत हैं। एक प्रमुख जर्मनी स्त्रीरोगविशेषज्ञ मैक्सहर्श ने अभी हाल ही में यौन विज्ञान के सम्बन्ध में कहा है कि यह आरोग्यशास्त्र की अधिकांश शाखाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि उसकी कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं। इसके केन्द्रबिन्दु से न केवल किरणें चिकित्साशास्त्र के सारे विभागों में फैलती हैं, बल्कि वे बहुत से पड़ोसी इलाकों में भी पहुंचती हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका चिकित्साशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध सारी मानवीय संस्कृति से है। परम्परा और रीति-नीति का उद्भव भी इन्हींसे होता है। इसपर सदाचार तथा धर्म का असर पड़ता है। इस संबंध में हम सर जानरोज ब्रेडफोर्ड के उस मन्तव्य को याद रख सकते हैं कि विस्तृत अर्थ में चिकित्साशास्त्र मनुष्य का प्राकृतिक इतिहास है।

इस प्रकार इस क्षेत्र में असरदार तरीके से प्रवेश करने के लिए बहुत जटिल अभिज्ञता, विशेष प्रशिक्षण तथा वैयक्तिक प्रवृत्ति चाहिए। यह आज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुतेरे ऐसे लोग कदम रखते हैं जिनकी खोजें फलप्रद नहीं होतीं। यदि कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह दूसरों के लिए किसी उपयोगी बात का पता लगाएगा ही, इस सम्बन्ध में सन्देह किया जा सकता है। मैंने बहुत साल तक इस उधेड़बुन में बिता दिए कि मैं मार्गदर्शक के रूप में कोई लघु ग्रंथ प्रस्तुत करूं या नहीं, फिर भी मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने बहुत लम्बे असें तक प्रतीक्षा की।

मैं यह और बताऊंगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे पथ-प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करने से पहले यह जानने की इच्छा रखेंगे कि मनोविश्लेषण के प्रति मेरा रुख क्या है; क्योंकि यह वह सिद्धान्त है जिसपर अभी तक नहीं तो कुछ दिन पहले तक यौन मनोविज्ञान से सम्बद्ध प्रश्नों पर इतने वाद-विवाद रहे हैं। इसलिए मैं बिना किसी मीन-मेख के फौरन बता दूं, जैसा कि इस पुस्तक से यथासमय स्पष्ट हो जाएगा कि पहल से ही मेरा रुख सहानुभूतिपूर्ण रहा, यद्यपि यह सहानुभूति इतनी नहीं रही कि मैं उस सिद्धान्त का अनुगामी समझा जाऊँ। 'अध्ययन' नामक पुस्तक की पहली जिल्द १८६८ में प्रकाशित हुई थी। अंगरेजी में वह पहली पुस्तक थी जिसमें फ्रायड के अध्ययनों का आरम्भिक परिणाम बताया गया था, वाद को फ्रायड ने जो शोध किए उनके प्रति भी मेरा वही रुख रहा कि मैं हमेशा मित्रतापूर्ण रहा, पर अक्सर आलोचना भी कर लेता था। जो लोग भी यह पुस्तक पढ़ें, मैं उनसे यह विनति करूंगा

कि वे फ्रायड की 'मनोविश्लेषण पर प्रारम्भिक व्याख्यान' पुस्तक अवश्य पढ़ें क्योंकि वह एक जिल्द में प्राप्त मनोविश्लेषण-सम्बन्धी साहित्य में न केवल सब से प्रामाणिक है, बल्कि शायद सब से अच्छी पुस्तक भी है। जो लोग साधारण सिद्धान्त के विरुद्ध भी हैं, वे भी इसमें ज्ञान और अभिज्ञतापूर्ण बातें पाएंगे। यदि इससे भी छोटी पुस्तक पढ़नी हो तो अर्नेस्ट जोन की मनोविश्लेषण-सम्बन्धी छोटी पुस्तक पढ़ी जाए, जो बहुत योग्यता के साथ लिखी गई है। हिली, ब्रोनेर और बावर्स ने 'मनोविश्लेषण का रूप तथा अर्थ' नाम से एक सरल तथा पक्षपातहीन वर्णन लिखा है। फ्रायड मनोविश्लेषण के क्षेत्र में गुरु हैं, पर जिन लोगो ने इन्हें छोड़कर अपना मार्ग ग्रहण किया है उनकी भी हम सर्वथा अवज्ञा नहीं कर सकते। उनमें अनगिनत पहलुओं से पूर्ण मनुष्य के मन के किसी न किसी पहलू पर अच्छी जानकारी है और मनमाना उच्छ्वस्तिवाद छोड़कर भी हम प्रत्येक में से वह ठोस बात ले सकते हैं जो इनमें प्राप्त है।

प्रत्येक विभाग के अन्त में सहायक पुरतकों की जो सूची दी गई है वे सब की सब अंगरेजी की हैं, जिससे कि वे अधिक लोगों के लिए वास्तविक रूप से सहायक हो सकें। कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ केवल दूसरी भाषाओं में विशेषकर जर्मन में ही उपलब्ध हैं। जो पाठक दूसरी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उन्हें इस पुस्तक में दिए हुए हवालो से उन भाषाओं के मेक्स-सम्बन्धी साहित्य का पता पाने में कठिनाई नहीं होगी।

मैं यहां यह भी बता दूँ कि इस परिचयारमक लघु ग्रंथ को प्रस्तुत करने में मैंने एक पूर्वप्रकाशित पुस्तक 'स्नायविक और नानसिक रोगों की आधुनिक चिकित्सा' के अपने लिखे हुए 'यौन समस्याएं' नाम के अध्याय का उपयोग किया है। उक्त पुस्तक के सम्पादक डा० विलियम ए० व्हाइट तथा डा० स्मिथ जेलीफ हैं और उसके प्रकाशक हैं ली एंड फेरीगेर। उस अध्याय का उपयोग करने की अनुमति देने के कारण मैं उक्त सम्पादकों तथा प्रकाशक का आभारी हूँ। इसी प्रकार से डाक्टर अलवर्ट मोल की जर्मन पुस्तक 'यौन विज्ञान का गुटका' तथा डा० ए० मारी की फ्रेंच पुस्तक 'रोगग्रस्त मनोविज्ञान का अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थ' में मैंने क्रमशः 'स्वाभाविक यौन आवेग' तथा 'मनोरोगयुक्त कामुकता' पर जो अध्याय लिखे थे उनका भी उपयोग किया है। अन्त में यहां केवल इतना बता देना रहता है कि इस क्षेत्र में यौन मनोविज्ञान से मेरा मतलब 'यौन आवेग के मनोविज्ञान' से है न कि दोनों लिंगों के विभिन्न मनोविज्ञान पर कुछ लिखना है; उसपर तो मेरी पुस्तक 'पुरुष और स्त्री' में अच्छी तरह विचार किया गया है।

—हैवलॉक एलिस

१९३८ के संस्करण की भूमिका

इस संक्षिप्त ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद बहुत थोड़ा ही समय गुजरा है। इस बीच में जो नई बातें हुई हैं, उनसे ग्रन्थ में किसी गम्भीर परिवर्तन की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। सच तो यह है कि हम यह आशा ही नहीं कर सकते कि सेक्स के मनोवैज्ञानिक पहलू में उस प्रकार की द्रुत उन्नति होगी जैसे जीव-विज्ञान, रसायन-शास्त्र या प्रजनन-विद्या के क्षेत्र में हो सकती है। इसलिए मैं यहां केवल इस बात पर अपनी खुशी जाहिर करने तक ही अपने कर्तव्य को सीमित रखूंगा कि इंग्लैंड तथा संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के चिकित्सकों तथा साधारण पाठकों में इस पुस्तक का हार्दिक स्वागत हुआ है।

मनोविश्लेषण के विभिन्न मत-मतान्तरों में यौन समस्या के सम्बन्ध में बहुत ही भिन्न दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उन सब ने हमारी पुस्तक का बिना किसी प्रकार के मतभेद के स्वागत किया है, यह बहुत ही हर्ष की बात है। विभिन्न मत-मतान्तरों के सम्बन्ध में मेरा यह रख रहा है कि जिस मत में जो भी बात मूल्यवान् हो, वह ले ली जाए। परस्परविरुद्ध विचारसरणियों के प्रतिपादकों को यह रख बहुत पसन्द नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने इस पुस्तक का स्वागत किया, यह बहुत ही बड़ी बात है। स्वनामधन्य स्वर्गीय डाक्टर एडेर ने फ्रायडीय मत के मुख्य मुखपत्र 'इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइकोएनालेसिस' में इस पुस्तक की बहुत जोर से प्रशंसा की और सभी प्रधान विषयों पर लगभग पूर्ण सहमति प्रकट की। दूसरी तरफ एडलेरीय मत का मुख्य मुखपत्र 'इंटरनेशनल जनरल ऑफ इन्डिविजुअल साइकालाजी' में मेरे ग्रन्थ की जो आलोचना प्रकाशित हुई, उसमें वैज्ञानिक वस्तु-वादिता के साथ-साथ सहानुभूतिपूर्ण अन्तर्दृष्टि की प्रशंसा की गई। हां, आलोचक ने इस सम्बन्ध में मेरी मौलिक गलती बताई कि मैंने चलते हुए उस प्राचीन कहावत को उद्धृत किया था कि मनुष्य वही है जो उसका सेक्स है, जब कि मेरे आलोचक के अनुसार मुझे कहना यह चाहिए था कि मनुष्य का सेक्स वही है जो वह है। मैं यह बता दूं कि इस प्रकार कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। चाहे किसी प्रकार से भी बात कही जाए, असली वक्तव्य यह है कि मनुष्य का यौन स्वभाव उसका अन्तरंग और अनिवार्य भाग है, और किसी भी प्रकार उसके प्रति उदासीनता नहीं बरती जा सकती।

जब कि हमारे आलोचकों के विरोधी मन्तव्य भी इतने निर्दोष हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह लघु ग्रंथ पेश कर सकता हूँ जो मेरे मतानुसार जीवन की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिशा के अध्ययन का भूमिकात्मक पथ-प्रदर्शक है ।

—हैवलॉक एलिस

अनुवादक की भूमिका

यौन विषयो की चर्चा करते हुए और उनपर लिखते-पढ़ते हुए मुझे एक युग हो गया। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यह मानता हूँ कि यौन विज्ञान वैयक्तिक जीवन को सफल बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसके साथ ही यौन विज्ञान के अध्ययन से कला तथा साहित्य के कई गुप्त स्रोतों का भी पता लगता है, यद्यपि इसके साथ ही हमें इस विचार से बचना होगा कि कला का एकमात्र उद्गम-स्थल सेक्स है।

कुछ हद तक अप्रासंगिक होते हुए भी मैं यह बता दूँ कि बीस एक साल पहले मैं क्यों इस विषय के गम्भीर अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ। जब जेल की चहार-दीवारियों में बन्द रहते हुए बहुत साल व्यतीत हो गए और क्रान्तिकारी जोश की वह उग्रता नहीं रही जो जेल के बाहर थी, तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं तथा मेरे अन्य क्रान्तिकारी साथी मन के अधिकारी होने के सिवा एक-एक शरीर के भी अधिकारी हैं, जो कई बार मन की लगाम को तोड़कर दौड़ पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हीं दिनों मैं कहानी और उपन्यास-रचना की ओर बढ़ा, इसलिए मनुष्य के मन को अच्छी तरह समझना और उसमें गोते लगाना जरूरी हो गया। फिर तो मैं इस विषय पर उपलब्ध विराट् साहित्य पढ़ गया। जेल में रहने के कारण समय की कोई कमी तो थी नहीं।

मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इस सम्बन्ध में मैंने जितना साहित्य पढ़ा उसमें फ्रायड और हैवलॉक एलिस का साहित्य सब से अधिक सहजवोध्य था। यों तो फ्रायड को अपने क्षेत्र का कोलम्बस कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक नए जगत् का आविष्कार किया, पर हैवलॉक एलिस की सेवा यह थी कि उनकी पुस्तकों से केवल उनके विचारों की ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले दूसरे लोगों के विचारों की भी एक हद तक जानकारी प्राप्त होती है। उस दृष्टि से देखने पर यदि कोई व्यक्ति एक ही पुस्तक पढ़ने का समय निकाल सके तो उससे हैवलॉक एलिस की इस पुस्तक की सिफारिश करनी ही उचित होगी।

मैंने अपनी लिखी हुई 'यौन जीवन' तथा 'सेक्स का स्वभाव' नामक पुस्तकों में यह दिखलाया है कि सभी क्षेत्रों में न तो फ्रायड से, न हैवलॉक से और न इस क्षेत्र के अन्य विद्वानों से पूर्ण रूप से सहमत होना सम्भव है, क्योंकि इनकी विचार-पद्धति में यह दोष है कि ये व्यक्ति को निरवच्छिन्न व्यक्ति के रूप में ही अधिक

लेते हैं, सामाजिक प्राणी के रूप में कम। इसके अलावा इन महान् लेखकों में ऐतिहासिक परिप्रेक्षण का भी सम्पूर्ण अभाव है। वे इस सीधे-सादे ऐतिहासिक तथ्य की कोई व्याख्या किए बिना ही सारी आलोचना करते हैं कि क्या कारण है कि पहले यौथ विवाह था और उससे धीरे-धीरे एकविवाह की उत्पत्ति हुई। फिर उसमें भी निखार आ रहा है। मैं यहां और व्योरे में नहीं जाऊंगा, मैं इस ओर भी दृष्टि आकर्षित नहीं करूंगा कि इन विद्वानों के बाद बहुत से नए तथ्य सामने आए हैं। सबकुछ कह-सुन लेने पर भी हेंबलॉक एलिस का ग्रन्थ एक अत्यन्त मूल्यवान् ग्रन्थ है, जिसे सब को विशेषकर नौजवानों और नव-युवतियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। कलाकारों और साहित्यकारों के लिए तो यह अध्ययन और भी आवश्यक है।

दो शब्द अनुवाद के बारे में। पुस्तक बहुत ही वैज्ञानिक है, इसलिए उसके अनुवाद में काफी दिक्कत आई। पीछे कठिन तथा नए शब्दों की एक सूची भी जोड़ दी गई है।

इस अनुवाद में मेरे मित्र श्री भुवनेश्वरीप्रताप श्रीवास्तव एम० ए० की बहुत सक्रिय सहायता रही, जिनका मैं आभारी हूँ। बार-बार प्रतिलिपि तैयार करने में उनकी तथा श्री सुशीलकुमार श्रीवास्तव की हमें सहायता मिली।

१६०, खैबरपास होस्टल
दिल्ली-८

सन्मथनाथ गुप्त

विषय-सूची

१. विषय-प्रवेश	१७-२२
२. सेक्स का जीव-विज्ञान	२३-८५
सेक्स का भौतिक आधार	२३
यौन आवेग की प्रकृति	२६
कामोत्तेजन के केन्द्र	४१
प्रेमक्रीड़ा का जीव-विज्ञान	४२
तरजीहात्मक सभोग : यौन निर्वाचन के घटक	४८
(१) स्पर्श	५२
(२) गन्ध	५६
(३) श्रवण	६५
(४) दृष्टि	७०
३. यौवन में यौन आवेग	८६-१४२
यौन आवेग का प्रथम प्रकाश	८६
आत्ममैथुन	१०८
(१) कामात्मक दिवास्वप्न	१०६
(२) नीद में कामात्मक स्वप्न	११२
(३) हस्तमैथुन	११८
(४) नार्किससवाद या आत्मप्रेमवाद	१३०
यौन-विषय-सम्बन्धी शिक्षा	१३२
४. यौन विच्युति और कामात्मक प्रतीकवाद	१४३-२०६
वाल्यावस्था की यौन विच्युतियाँ	१४८
मल-सूत्र-त्याग में यौन आनन्द	१५७
कामात्मक अतिवाद	१६०
तन्तु-अतिवाद और मनुष्येतर प्राणियों से यौन आनन्द-प्राप्ति	१६८
कामचौर्य	१७५
कामाग-प्रदर्शन	१७८
सहयौन सुखदुःखास्तित्व (सादवाद, मासोकवाद)	१८०

यौन वार्धक्य	२०२
यौन विच्युतियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण	२०४
५. समलैंगिक मैथुन	२१०-२४४
यौन विपरीतता	२१०
यौन विपरीतता का निदान	२२४
एग्रोनवाद या रुचिक्षेत्रीय विपरीतता (भिन्नलैंगीय परिच्छेदासक्तिवाद या सौंदर्यक्षेत्रीय विपरीतता)	२३२
चिकित्सा का प्रश्न	२३५
६ विवाह	२४५-३०५
ब्रह्मचर्य की समस्या	२४५
विवाह का औचित्य	२५३
विवाहित जीवन में परितृप्ति	२६०
एकविवाह का मापदण्ड	२६६
प्रजनन का नियन्त्रण	२७१
सन्तानहीन विवाह की समस्या	२८३
नपुंसकता और मैथुनिक शीतलता	२८६
यौन पवित्रता	२९७
रजोनिवृत्ति	३००
७. प्रेमकला	३०६-३३०
यौन आवेग के साथ प्रेम का सम्बन्ध	३०६
प्रेम एक कला क्यों है ?	३११
८. उपसंहार	३३१-३४२
यौन आवेग की गतिशील प्रकृति	३३१
उदात्तीकरण	३३७
नए शब्दों का कोष	३४३-३४४

विषय-प्रवेश

आजकल यौन मनोविज्ञान के प्रति, चाहे वह सही दिमाग वाले लोगो का मनो-विज्ञान हो, चाहे विकृतमस्तिष्क लोगो का, साथ ही यौन आरोग्य-शास्त्र के प्रति साधारण लोगो में जो दिलचस्पी और आकर्षण देखा जाता है, वह वर्तमान शताब्दी से पहले अकल्पनीय था। आज के युवक को अक्सर यौन विषय-सम्बन्धी साहित्य की बहुत अच्छी जानकारी होती है। आजकल की युवती भी जिज्ञासा की भावना से इन विषयों का परिचय बिना किसी भिन्न अथवा लज्जा के दिखावे के प्राप्त करती है। उसकी दादी को अपने जमाने में इस प्रकार की जानकारी अत्यन्त दूषित जान पड़ती। अभी-अभी कुछ साल पहले तक अक्सर यौन-विषयक वैज्ञानिक शोध-कार्य को यदि कुरुचिपूर्ण नहीं तो हर हालत में अहितकर प्रवृत्ति का द्योतक माना जाता था। पर अब हवा बिलकुल बदल गई है और वर्तमान समय में यौन मनोविज्ञान के शोधकर्ताओं और यौन आरोग्य-शास्त्र के प्रचारकों को वैयक्तिक और सामाजिक नैतिकतावादियों से ही बहुत अधिक समर्थन मिलता है।

कुछ समय पहले तक डाक्टर और चिकित्सक इस आन्दोलन के विस्तार में सक्रिय भाग नहीं लेते थे। यद्यपि यह सच है कि लगभग एक शताब्दी पूर्व पहले-पहल जर्मनी और आस्ट्रिया और बाद में अन्य देशों के डाक्टर ही इस क्षेत्र में अग्रदूत बन गए, पर ये लोग अपने सहव्यवसायियों द्वारा सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे। पहले यौन मनोविज्ञान तथा यौन आरोग्य-शास्त्र डाक्टरी प्रशिक्षण का कोई अङ्ग स्वीकृत नहीं था। सचमुच देखा जाए तो यौन शरीर-विज्ञान के विषय में भी यही बात सत्य है। बीस साल से कुछ समय पूर्व ही एफ० एच० ए० मार्शल द्वारा लिखित यौन शरीर-विज्ञान की जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसे वास्तव में वैज्ञानिक और व्यापक कहा जा सकता है।

जिस तरह कालेजों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य-पुस्तकों में यौन शरीर-रचना और यौन शरीर-शास्त्र की उपेक्षा की जाती रही, ठीक उसी तरह चिकित्सा-शास्त्र के ग्रन्थों में यौन मनोविज्ञान की उपेक्षा की गई, मानो यह कार्य प्राणिजीवन का

कोई अङ्ग ही न हो। इसका नतीजा यह होता रहा कि इन विषयों पर जानकारी, जो कई क्षेत्रों में बीमारी को ठीक-ठीक समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है, डाक्टरों की अपेक्षा मरीजों को अधिक रही। डाक्टर प्रायः इस दिशा में झूठी परम्पराओं और बाबा आदम के जमाने के पूर्वाग्रहों के शिकार होते थे। कुछ लोग तो इन विषयों पर चुप्पी साधे रखने के लिए धर्म और नैतिकता का भी पल्ला पकड़ते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि चर्च के ही एक महान् नेता ने अपने कट्टर दृष्टिकोण के बावजूद यह कहा था कि जिसकी सृष्टि करते समय विधाता को लज्जा नहीं आई, उसके सम्बन्ध में कहने में हमें लज्जा का अनुभव क्यों हो?

यौन विकृति के मामले में, जिसका उल्लेख अक्सर भय के साथ विच्युतियों के रूप में किया जाता था, इस अज्ञान का परिणाम अधिक गम्भीर हो सकता है। जहाँ तक यौन गड़बड़ियों का प्रश्न है, अनेक बार मरीज यह शिकायत करते मिलते हैं कि डाक्टर या तो उसकी विशेष कठिनाइयों को समझते ही नहीं अथवा उन्हें वे महत्वहीन कहकर उड़ा देते हैं या फिर उनके साथ पापी, दुष्ट और शायद घृणा का पात्र मानकर व्यवहार करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि डाक्टर के विषय में मरीज की इस प्रकार की चेतना के कारण बहुत से डाक्टर यहाँ तक कि बहुत अनुभवी डाक्टर भी फतवा दे देते हैं कि यौन गड़बड़ियाँ अत्यन्त विरल हैं और मुश्किल से ही उनके साथ वास्ता पड़ता है।

यह निःसंदेह दावा किया जा सकता है कि इस प्रकार अस्पष्ट ढंग से ही सही, एक तगड़ी स्वाभाविकता के आदर्श का झंडा बुलन्द रखकर और आदर्श से किसी तरह च्युत होने के विषय में सुनने से भी इन्कार कर डाक्टर अपने मरीज को सही रास्ते पर चलने की उत्तेजना और प्रेरणा देता है। पर यहाँ यह बता दिया जाए कि इस दिशा में मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से भिन्न नहीं है। रोगी को उसका स्वास्थ्य फिर से लौटाने के लिए उसकी विकृत दशा की सही और बुद्धिमत्तापूर्ण जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। जब तक हमें यह मालूम न हो कि मरीज इस समय किस स्थिति में है, तब तक हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा एक बड़ी सीमा तक स्वाभाविक परिस्थितियों का दायरा बहुत व्यापक होता है। इसके अलावा हमें यह निश्चित करने के लिए कि व्यक्ति-विशेष की सामान्य अवस्था का स्वरूप क्या है, उसको मानसिक तथा यौन वनावट किस तरह की है, यह भली भाँति जानना चाहिए। नहीं तो हम उसे ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जो दूसरों के लिए तो नहीं हैं, पर उसके लिए वास्तव में अहितकर तथा विकृत हो।

मानसिक तथा यौन विकृतियों के विषय में आम तौर पर सूत्ररूप में दी जाने

कई बार पुरुषों की तुलना में अधिक उम्र में इस कार्य को करती हैं। यह देखा गया है कि २५ साल की उम्र के बाद केवल १% पुरुष इसके शिकार होते हैं जब कि ६% स्त्रियाँ इस उम्र के बाद इसकी शिकार होती हैं। और कई बहुत मजेदार तथ्य सामने आए। यह देखा गया कि लोगों को यह काम सिखाया नहीं गया जैसा कि आम तौर से विश्वास किया जाता है। पुरुष और स्त्रियों के अधिकांश क्षेत्रों में यह मालूम हुआ कि उन्होंने खुद-बखुद यह काम सीखा था। यह भी अर्थपूर्ण है कि १७% पुरुषों तथा ४२% स्त्रियों ने विवाह के बाद हस्तमैथुन करने की बात स्वीकार की है। जिन स्त्रियों ने विवाह के बाद अक्सर ऐसा करने की बात स्वीकार की है उनकी संख्या उसी प्रकार के पुरुषों के बराबर है। शोध से पता लगता है कि विवाहित पुरुषों में यह टेव कुछ अधिक पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि विवाहित पुरुषों में यह काम उसी समय चालू होता है जब कि वे घर से दूर होते हैं या इस किस्म का कोई बाहरी कारण होता है, पर विवाहित स्त्रियों में इसका प्रचलन इस कारण पाया गया है कि उनमें विवाह से असन्तोष अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी जानने योग्य है कि पुरुषों में ऐसा विश्वास करने वालों का अनुपात स्त्रियों से अधिक है जो यह समझते हैं कि यह कार्य शारीरिक या मानसिक रूप से हानिकर है।

ऊपर गिनाए गए तीन शोधकर्ताओं में हैमिल्टन ही एकमात्र अन्वेषक थे जिन्होंने लोगों से सीधे-सीधे यह पूछा कि तुम किस हद तक विवाह से खुश हो। इस प्रकार पतियों में अधिक सन्तोष होता है या पत्नियों में, इसका तुलनात्मक शोध वे ही कर पाए। उन्होंने जिन लोगों में जांच की उनमें पतियों और पत्नियों की संख्या बराबर थी और शोध का तरीका भी दोनों क्षेत्रों में एक जैसा रहा। उन्होंने विवाह से सन्तोष को १४ सोपानों में विभाजित किया था। जब शोध का सारा परिणाम वर्गीकृत किया गया तो मालूम हुआ कि ५१% पतियों को सन्तोष का सातवा उच्चतम सोपान प्राप्त हुआ था, जबकि ४५% स्त्रियों को ही यह अवस्था प्राप्त हुई थी। स्त्रियों को एक वर्ग के रूप में लिया जाए तो वे तुलनात्मक रूप से विवाह के मामले में अत्यन्त निराश हुई थी। कैथराइन डैविस ने भी इस परिणाम का समर्थन किया, यद्यपि वह इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से तुलनात्मक शोध नहीं कर सकी। पत्नियों ने उन्हें बताया कि उनके पति कई बार विवाह से खुश थे, जबकि स्वयं पत्नी विवाह से खुश नहीं थी। मैंने भी अमेरिका तथा इंग्लिस्तानी विवाहों पर शोध किए हैं। वे शोध इतने सन्तोषप्रद नहीं थे, फिर भी जो परिणाम निकला वह उल्लिखित परिणामों से मेल खाता था। प्रभेद उतना अधिक नहीं है, पर इतना तो है ही कि पकड़ में आए।

यह दिन-बदिन स्पष्ट होता जा रहा है कि स्त्रियों का कोई विशिष्ट यौन मनो-विज्ञान नहीं होता। साधुओं तथा भिक्षुओं ने यह गलत धारणा उत्पन्न की थी, और उसे खतम करते-करते बहुत समय लग गया है। स्त्रियों और पुरुषों में भिन्नता है और वह हमेशा रहेगी। जब तक पुरुषों और स्त्रियों का शरीर पृथक् रहेगा, तब तक उनका चिन्तन भी कुछ न कुछ अलग रहेगा, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भिन्नता महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम जानते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों की यौन वनावट वही है और यह पुरानी धारणा कि स्त्रियों के सम्बन्ध में इस प्रकार सोचना गलत है, हमें बिलकुल ऊल-जलूल मालूम होती है।

हम यह भी देखते हैं कि स्त्रियों के यौन जीवन को मुख्यतः परम्परागत अज्ञान तथा भूतकाल के कुसंस्कारों के कारण ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। विवाह में कहा तक सन्तोष मिला, इस प्रश्न पर स्त्रियों ने पुरुषों से अधिक असन्तोष का प्रदर्शन किया है। पुराने जमाने में तो यह कहा जाता था कि पुरुषों ने स्त्रियों की भलाई के लिए उदारता से विवाह-प्रथा का प्रवर्तन किया, पर स्त्रीरोग-सम्बन्धी प्रमाणों से कुछ दूसरी ही बात मालूम होती है। डिकिन्सन ने १७५ ऐसे मामलों के विषय में लिखा है जिनमें स्त्रियों को मैथुन से कमोवेश कष्ट मिलता था और उन्होंने १२० ऐसे मामलों के सम्बन्ध में लिखा जिनमें यौन उदासीनता किसी हद तक पाई जाती थी, यानी मैथुन लगभग कष्टकर था। पतियों के क्षेत्र में इस तरह की किसी स्थिति का पता नहीं है। हा, यह कहा जा सकता है कि कई क्षेत्रों में पत्नी से असन्तोष होने के कारण पुरुष उस हद तक नपुंसक हो जाता है। पर, यह एक बिलकुल नकारात्मक स्थिति है। कुल मिलाकर स्त्रियों में अधिक असुविधा है, इसमें सन्देह नहीं।

कहा तक स्त्रियों की यह असुविधा वस्तुस्थिति के कारण है और कहा तक ऐसी परिस्थितियों के कारण है जिनपर हम नियन्त्रण कर सकते हैं? कुछ-कुछ दोनों बाने हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साधारण परिस्थितियों में स्त्रियाँ यौन सम्बन्ध के प्रति मनोवैज्ञानिक तथा शरीर-वैज्ञानिक दृष्टि से कम सन्तुलन प्राप्त कर पाती हैं। यह एक प्राकृतिक असुविधा है, पर इसे प्रकृति से ही दूर किया जा सकता है। हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि यह आशिक रूप में प्राकृतिक असुविधा पहले के युगों की तुलना में अधिक पाई जाने लगी है। डा० डैविंस ने जिनपर जांच की, उनमें से एक स्त्री ने अपने काटकर तजरों का व्योरा देते हुए कहा—“पतियों को और शिक्षा क्यों न दी जाए?”

ये काटकर तजरों के हैं, इसका कुछ आभास हमें उन उत्तरों में मिल सकता है जो विवाहिन स्त्रियों ने विवाह के प्रति पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करने हुए

बताया, 'मनोरंजन हुआ', 'आश्चर्य हुआ', 'स्तम्भित रह गई', 'निराश हुई', 'डर गई', 'गुस्सा आया', 'अपने को भाग्य पर छोड़ दिया', 'मानसिक धक्का लगा', 'दिल बैठ गया'। १७३ ने तो यह कहा—'हमने इसे अनिवार्य मानकर ग्रहण किया।' स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के उत्तर देने वाली स्त्रियो में ऐसे लोगो की संख्या अधिक थी जो बिना जाने-बूझे कि विवाह का क्या अर्थ है, उसमें कदम रख चुकी थी। अन्त में हम वही पहुँचते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था।

पहले के जमाने में सतह पर ही सही, एक यौन सन्तुलन हो जाता था, क्योंकि स्त्रियो को अपने जमाने के जीवन के साथ तालमेल रखते हुए यह शिक्षा दी जाती थी कि वे विवाह से क्या पा सकती हैं और क्या आशा कर सकती हैं। इसके विपरीत हाल के जमाने में यदि उन्हें कोई सही या गलत शिक्षा मिली तो उन्हें ऐसी शिक्षा मिली कि वे विवाह से ऐसी बातों की आशा करें जो उन्हें मिलती नहीं हैं। दूसरे शब्दों में स्त्रियो की स्थिति तथा उनके प्रत्येक कार्यक्षेत्र में एक नीरव क्रान्ति होती रही है। यह कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, और उनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष यौन क्षेत्र से नहीं है, फिर भी उस आवेग पर उसका असर तो पड़ता ही है। पुरुषों की स्थिति तथा कार्यक्षेत्र में इस प्रकार की कोई क्रान्ति नहीं हुई है और इसलिए यौन सन्तुलन का अनिवार्य अभाव रहा है। हम यह तो आशा नहीं कर सकते, न चाह सकते हैं कि स्त्री-जीवन में होने वाली क्रान्ति के असरों का निराकरण हो जाए, इसलिए वर्तमान समय की यौन परिस्थिति ऐसी है जिसपर पुरुषों को ही प्रयत्न करना है। नवयुग की पत्नी के सामने पति को भी नवयुग का बनकर आना पड़ेगा।

जैसा मैंने कई बार इस ओर ध्यान दिलाया है कि सब जीवन ही कला है। ऐसे लोगो ने इस वक्तव्य का विरोध किया है जो कला के साथ सौन्दर्यानुभूति को गड़-बड़ा देते हैं जो बिल्कुल ही दूसरी बात है। सब सृजन तथा कृति कला की तरह है। यह किसी मनुष्य के क्रिया-कलाप तक ही सीमित नहीं है और शायद सारी प्रकृति के विषय में ही यह बात अज्ञात रूप से सही है। सच्ची बात तो यह है कि जीवन कला है, यह उक्ति बिल्कुल रोजमर्रे की मामूली बात हो जानी चाहिए। ऐसा हो भी जाता यदि ऐसे लोग इससे इन्कार न करते और उदासीनता के साथ इसकी अवहेलना न करते, जो इसे मानने का दावा भी करते हैं। जो परिस्थिति है उसे देखते हुए यही कहने को जी चाहता है कि यदि जीवन कला है तो अधिकांश रूप में यह एक बुरी कला है।

जीवन का शायद कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें वक्तव्य को इतने रूप में नगोधित करना पड़ता है, जैसे प्रेम का क्षेत्र है। यह अक्सर कहा जाता है कि मादा

के मुकाबले में नर में ही प्राकृतिक अवस्था में कला के लिए तुलनात्मक रूप से तगड़ा आवेग पाया जाता है, और इसमें सन्देह नहीं कि कई प्राणिवर्गों में ऐसा ही दृष्टि-गोचर होता है। चिड़ियों के विषय में सोचते ही पता लगेगा कि यह बात कितनी सत्य है। पर इस प्रकार का साधारणीकरण प्रेम के क्षेत्र में आधुनिक मनुष्य पर लागू है, ऐसा हैमिल्टन, डैविस और डिकिन्सन के शोधों से नहीं ज्ञात होता। यह बहुत दुःख की बात है क्योंकि प्रेम यौन सम्बन्ध का मानसिक पहलू होने के कारण स्वयं जीवन ही है। इसके बिना, जहाँ तक कि हम लोगों का सम्बन्ध है, जीवन की ही समाप्ति हो जाएगी। आज हम प्रेमकला के तिरस्कृत, अवहेलित तथा गहिँत समझे जाने के बहुत से धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सौन्दर्य-शास्त्र-सम्बन्धी कारण दे सकते हैं। हम आज यह भी देख सकते हैं कि यह कथित धार्मिक कारण आदि कितने छिछोरे थे। कहना न होगा कि प्रेमकला की उन्नति के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि प्रेमकला की स्थिति उन्नत हो रही है, पर अभी उसकी उन्नति सभी क्षेत्रों में सही ज्ञान पर आधारित नहीं है। कुछ लोगों ने तो सारी समस्याओं का समाधान इस प्रकार कर लिया कि उसे महज एक दिनचर्या के अग के अन्तर्गत कर लिया। नतीजा यह है कि वे उस-पर खाना-पीना या नाच अथवा टेनिस की तरह मनोरंजन से अधिक ध्यान देना उचित नहीं समझते। ऐसा उन्होंने बुद्धिहीन सहजात के कारण नहीं किया जैसा कि कभी किया जाता था, बल्कि सिद्धान्त के नाम पर किया है। ऐटडस हक्सले जीवन तथा प्रेम में आधुनिक फैशनो के एक बहुत तीक्ष्ण और बुद्धिमान् समालोचक है, उन्होंने रावर्ट वर्न्स का अनुकरण करते हुए सही ढंग पर कहा है—“यो ही बिना किसी आवेग के, ठंडे ढंग से यौन परितृप्ति से बढ़कर कोई भयंकर बात नहीं हो सकती। जब हल्केपन के साथ कामतृप्ति की जाती है तो उसके फल-स्वरूप प्रेम आवश्यक रूप से ठंडा हो जाता है और उसमें कुछ दम नहीं रहता।” इसके अलावा यदि हम प्रेम की इस प्रकार बुरी गत कर देते हैं तो उसके बाद तो पुरुष और स्त्री में सन्तुलन की समस्या को मुलभाने का प्रश्न ही नहीं आता। जिस युग में हम यौन कार्य को महज एक कर्तव्य समझकर करते थे, चाहें हम उसके दौरान में कुछ भावुकता और रोमांस भी पैदा करते, हम प्रकृति में बहुत दूर थे, पर हम यदि उसे दिनचर्या का एक अंग बना लेते हैं या इसे एक मनोरंजन मात्र समझ लेते हैं तो भी हम प्रकृति में दूर रह जाते हैं। केवल मध्य मानव में ही नहीं, बल्कि यदि हम स्तनपायी जानवरों के नीचे की सृष्टि में प्रकृति के शरीर-वैज्ञानिक तथ्यों में उतर जाए तो भी हम देखते हैं कि यह एक ऐसा कार्य है जिनके करने हुए साधारण मन में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और पूर्ण मनोप के साथ उसे

करने के लिए आवेग और कला की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी न किसी वहाने इस अनिवार्य तथ्य को न माने तो उसका नतीजा यह होता है कि हमें कष्ट मिलता है।

इसके आगे बढ़ने पर हम प्रेमकला के आरोग्य-सम्बन्धी महत्त्व पर जोर देने के लिए बाध्य होते हैं। प्राचीन काल में न केवल इस प्रकार जोर देना असम्भव था, बल्कि लोग इस विचार को कतई समझ नहीं पाते थे। इस सम्बन्ध में प्रेमकला की अवहेलना की जा सकती थी या वह तिरस्कृत हो सकती थी क्योंकि न तो उस जमाने में स्त्रियों की काम-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर कभी विचार किया जाता था और न तो हम उस प्रचलित विचार से मुक्ति पा सकते थे कि पतियों की प्रेम-सम्बन्धी आवश्यकताएँ चुपचाप विवाह के बाहर तृप्त हो सकती थी। अब इन दोनों मामलों में हमारा रुख बदल चुका है। अब हम यह मानने लगे हैं कि स्त्रियों के भी प्रेम-सम्बन्धी वे ही अधिकार हैं जो पुरुषों के हैं, साथ ही हम यह भी मान रहे हैं कि वर्तमान समय की तरह एकविवाह को नाममात्र का न रखकर उसे अंतिम रूप से वास्तविक बनाना है। इस प्रकार से प्रेमकला की चर्चा एकविवाह के अनुशीलन से अच्छेद्य रूप से बंधी हुई है क्योंकि इसके बिना हमारी वर्तमान धारणाओं के अनुसार कोई भी विवाह सन्तोषजनक नहीं हो सकता। स्थिति तो यह है कि प्रेमकला में कमी न होने पर भी विवाह में बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं।

अपनी सूक्ष्मतम तथा सुन्दरतम अभिव्यक्तियों में प्रेमकला पुरुष या स्त्री के अत्यन्त अन्तरंग व्यक्तित्व का प्रकाश है। पर इसके निम्नतर सोपानों में यह यौन स्वास्थ्य-विद्या का ही एक प्रसारित रूप है, और इस दृष्टि से यह उस डाक्टर के दायरे में आ जाता है जिससे दाम्पत्य-जीवन में उठने वाली कई कठिनाईपूर्ण स्थितियों पर सलाह देने के लिए कहा जा सकता है। यौन स्वास्थ्य-विद्या के प्रतिपादक अब भी प्रेमकला को अक्सर अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं पर यह रुख चल नहीं सकता और सच तो यह है कि तेजी से इस रुख का अंत हो रहा है। अब यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रेमक्रीड़ा तथा मैथुन के सारे तरीकों के सम्बन्ध में ज्ञान प्रकृति से ही प्राप्त होता है। जैसा कि पाजे ने बहुत पहले ही बता दिया, यह निश्चित है कि सम्य लोको को शिक्षा के द्वारा इसका ज्ञान देना पड़ता है। यह और बता दिया जाए कि यह बात बहुत बड़ी हद तक असम्य जातियों के सम्बन्ध में भी सही है और कई जातियों में तो इन मामलों का ज्ञान जीवन में गम्भीर रूप से प्रवेश करने के लिए वाकायदा दिया जाता है। इसके अलावा अक्सर लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो जातियाँ प्राकृतिक अवस्था में रहती हैं उनमें अक्सर प्राक्रीड़ा पर बहुत ध्यान दिया जाता है और मैथुन के बहुत से तरीके प्रचलित होते

हैं। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैथुन के पहले प्राक्क्रीडा का दीर्घ होना शारीरिक दृष्टि से जरूरी है, जिससे कि यौन उत्तेजन पूर्ण हो। इसी प्रकार से मानसिक दृष्टि से भी यह जरूरी है क्योंकि इसके बिना वास्तविक विवाह के लिए आवश्यक प्रेम का आदर्श उपादान विकसित नहीं हो सकता। प्रेमकला की सफलता के लिए इस बात को भी मानना जरूरी है कि मैथुन के बहुत से तरीके हो सकते हैं और ये तरीके पापपूर्ण विच्युतियां होने के बजाय विचित्र प्रकारों के स्वस्थ मानवीय दायरे में आते हैं क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब एक तरीके से पूर्ण तृप्ति नहीं होती तब दूसरा तरीका अधिक सफल होता है। कई बार सालों के प्रयोग के बाद वे स्थितियां तथा तरीके प्राप्त होते हैं जिनसे स्त्री के लिए मैथुन सुखकर या कम से कम सहनीय हो जाए। स्त्रियों में पाई जाने वाली उदासीनता के अधिकतर मामलों में, प्राक्क्रीडा पर उचित ध्यान तथा सही आसन आदि के प्रयोग से अधिकांश गड़बड़ी लुप्त हो जाती है।

अब हम यह समझने लगे हैं कि डाक्टर उन बातों की अवज्ञा नहीं कर सकता। स्त्री की पूर्ण यौन परितृप्ति प्रजनन का एक अंग है क्योंकि यह समझना गलत है कि इस कार्य में उसका भाग सम्पूर्ण रूप से निष्क्रिय है। पहले की पुस्तक के एक प्रसिद्ध स्त्री-रोग-विशेषज्ञ मैथ्यूस डकन ने गर्भाधान को निश्चित बनाने के लिए स्त्री की यौन परितृप्ति को आवश्यक बताया और किश तथा अन्य अधिकारी विद्वानों ने बाद को चलकर इस मत का अनुमोदन किया। जब हम यह देखते हैं कि हजारों बच्चे मा की पूर्ण यौन परितृप्ति के सुख के बिना ही ससारा में आए हैं तो इस सिद्धान्त पर कुछ सन्देह होने लगता है, पर किश ने यह मालूम किया कि वाक्पन अक्सर उन स्त्रियों में होता है जो मैथुन में सुख प्राप्त नहीं करती। उन्होंने वाक्पन के ३८% मामलों में स्त्री का सुख न मिलना पाया, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि यह औसत रूप में किम हद तक मौजूद है।

जिस प्राथमिक तथ्य पर इस प्रसंग में बार-बार ध्यान आकर्षित किया गया है वह यह है कि हर बार मैथुन करने के पहले प्राक्क्रीडा एक प्राकृतिक बलिक अनिवार्य मंगलाचरण सा है। साधारण रूप से इस मामले में पुरुष को ही उस समय आगे बढ़कर क्रियाशील होना पड़ता है जब वह समझता है कि सही मुहूर्त आ चुका है। बात यह है कि यह आशा नहीं की जा सकती कि स्त्री पुरुष को इसकी सूचना दे। यहाँ यह बताना दिया जाए कि यदि स्त्री अधिक क्रियाशील भाग ग्रहण करे तो यह कोई अन्व्याभाविक बात नहीं है और नच तो यह है कि स्त्री एकदम निष्क्रिय रहे तो चाहे जितनी ऊँची प्रेमवत्ता हो, वह काम नहीं दे सकती। यदि विगुद्ध शारीरिक दृष्टि न देना जाए तो जिस समय प्राक्क्रीडा के फलस्वरूप स्त्री की जननेन्द्रिय

सुखानुभूति के कारण ग्रन्थिगत क्षरण से आर्द्र हो जाए, उसी समय मैथुन सुखकर होता है। ऐसा न होने पर मैथुन आसान नहीं होता, इसलिए क्षरित द्रव के स्थान पर कई कृत्रिम चीजे इस्तेमाल की जाती हैं। अक्वल तो इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर यदि हो तो उनका इस्तेमाल होना चाहिए।

सभ्यता में अक्सर इन बातों पर कम ध्यान दिया जाता है, पर कम 'आगे बढ़ी हुई' जातियों में यह बात अच्छी तरह समझी जाती है। इस प्रकार ब्रिटिश न्यूगिनी के मेलानेशिया में साथी या साथिन चुनने में बड़ी स्वतन्त्रता रहती है वशर्ते कि प्रचलित टोटम (पशु-पक्षी-प्रतीक) और रक्तजनित सम्बन्धों का ख्याल रखा जाए। वहां कई महीनों तक अन्तरगता रहने के बाद ही शादी का प्रश्न उठता है। कई क्षेत्रों में एक रिवाज यह है कि लड़का रात भर लड़की के साथ आलिंगनवद्ध होकर उसके शरीर के ऊपरी हिस्से का लाड करते हुए सो सकता है। फिर भी बहुत कम क्षेत्रों में यौन सम्बन्ध होता है, और यदि होता है तो शादी हो जाती है। कहना न होगा कि इस पद्धति में कामकला के प्राथमिक सिद्धान्त अन्तर्निहित हैं।

मैथुन के पहले प्राक्कीडा में यह प्राकृतिक भी है और वाञ्छनीय भी कि भगाकुर को छुआ जाए, दबाया जाए तथा उसको सहलाया जाए क्योंकि स्त्रियों में पहले से ही यह अग यौन अनुभूति का मुख्य केन्द्रस्थल होता है। कई बार मनो-विश्लेषक यह कहते हैं कि किशोरी के लिए यह बात सत्य है और यौवनोद्गम के साथ यौन अनुभूति साधारण अवस्था में भगाकुर से योनिगह्वर में स्थानान्तरित हो जाती है। पता नहीं, इस धारणा की उत्पत्ति कहा से हुई। ऐसा मालूम होता है कि अध्ययनकक्ष में इस लालबुभ्कडी का उद्भव हुआ। कुछ भी हो, स्त्रियों के सम्बन्ध में जरा भी वास्तविक ज्ञान से यह अज्ञान दूर हो सकता था। भगाकुर यौन अनुभूति का स्वाभाविक केन्द्रस्थल है और वह इसी रूप में यदि एकमात्र केन्द्रस्थल नहीं तो मुख्य केन्द्रस्थल के रूप में कायम रहता है। मैथुन के आरम्भ के साथ-साथ योनिगह्वर का सुखकेन्द्र के रूप में परिणत होना स्वाभाविक है पर इस सम्बन्ध में स्थानान्तरण की बात करना गलत है। डिकिन्सन की तरह प्रामाणिक स्त्रीरोग-विशेषज्ञ का यह बहुत सही कथन है कि अधिकांश स्त्रियों को भगाकुर के क्षेत्र में दबाव पड़ने से ही पूर्ण परितृप्ति होती है और यह विलकुल स्वाभाविक है।

मैथुन में आसन के सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि इसका एक ही आसन है, जिसमें स्त्री चित लेटी होती है और बाकी सब आसन पापपूर्ण नहीं तो अप्राकृतिक जरूर हैं। पर यह गलत है। मानवीय इतिहास के एक खास अध्याय में या किसी एक जाति में यदि कोई रिवाज हो तो उसे दूसरे युगों तथा दूसरी जातियों के लिए नियम नहीं मान लेना चाहिए। मैथुन के उपलब्ध चित्रों में जो नव से पुराना

चित्र है वह पुराप्रस्तर-सोलुट्रियन युग का है, और डोरडोनी में पाया गया है। उसमें पुरुष चित लेंटा हुआ और स्त्री बैठी हुई दिखाई गई है। वर्तमान युग में विभिन्न जातियों में तरह-तरह के आसन प्रचलित हैं। वान् डे वेल्डे का कहना है कि यूरो-पियों में पतिगण इस बात को विलकुल नहीं समझते कि दाम्पत्य-शय्या की एकरसता विभिन्न प्रकार के आसनों से दूर की जा सकती है, और यदि वे इसे समझ भी जाएं तो वे तैश में आकर इसे कामुकतापूर्ण करार देकर दूर कर देते हैं। इस सम्बन्ध में और भी गम्भीर बातें हैं। प्रश्न केवल आसन बदलकर नयापन लाने का नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में तो मामला बहुत ही दूसरे ढंग का होता है। कुछ स्त्रियों के लिए कई बार प्रचलित आसन कठिन और असहनीय हो जाते हैं, जबकि दूसरे और शायद अप्रचलित आसन आसान और सुखकर हो सकते हैं।

यदि यौन सम्बन्धों को विस्तृत अर्थ में पर शारीरिक दायरे के अन्दर ही लिया जाए तो यह हमेशा याद रखना चाहिए जिससे कि दोनों पक्षों को आनन्द तथा तृप्ति मिले। वह अच्छा और सही है और सब से अच्छे अर्थ में भी स्वाभाविक है बगलें कि (जैसा कि सहीदिमाग और स्वस्थ लोगों में नहीं होगा) किसीको कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। लिग-चुम्बन तथा योनि-चुम्बन इस प्रकार के सम्पर्कों में गिनाए जा सकते हैं। इसके लिए अक्सर स्वतः स्फूर्त रूप से ऐसे लोगों में भी आवेग उत्पन्न होता है जिन्होंने इनके सम्बन्ध में कभी सुना नहीं है। कमजोर स्नायु वाले तथा विवेकयुक्त व्यक्ति अक्सर ऐसा पूछा करते हैं कि यौन परितृप्ति का यह और वह तरीका गलत और हानिकर है या नहीं? कई बार जब लोग स्वतः-स्फूर्त रूप से ऊपर बताई गई बातों को अपनाते हैं तो उन्हें एक धक्का-सा लगता है और ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने कुछ असुन्दर बात कर दी। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि मैथुन के जो स्वीकृत तरीके हैं वे भी मुश्किल से ही सुन्दर कहे जा सकते हैं। लोग यह नहीं समझते कि प्रेम का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान या सौन्दर्य-शास्त्र के निर्जीव तथा बाल की खाल निकालने वाले दृष्टिकोण अप्रासंगिक हैं, जब तक कि उनका सम्पर्क और भी विशिष्ट रूप से मानवीय भावों के साथ हो। इस मामले में जो लोग महज स्वरूप पर जान देते हैं उनका उद्देश्य अच्छा होने पर भी वे अज्ञ होते हैं, इस कारण वे गड़बड़ा जाते हैं, उन्हें हम शेक्स-पियर के उस ज्ञान-गर्भ वाक्य की याद दिला देना चाहते हैं—“प्रेम अधिकतर ज्ञान के साथ वार्ता करता है और ज्ञान प्रियतम प्रेम के साथ।”

हैमिन्टन ने जिन १०० विवाहित स्त्रियों पर शोध किया वे विलकुल स्वस्थ और सहीदिमाग होने के साथ ही अच्छी सामाजिक हैमियन वाली थीं। उन्हें यह मानना हुआ कि उनमें से १३ को लिग-चुम्बन, योनि-चुम्बन या दोनों का तजरबा

रहा है। पर किसी भी क्षेत्र में कोई बुरा नतीजा नहीं देखा गया। हैमिल्टन ने इस-पर बुद्धिसंगत रूप से यह उपसंहार निकाला है कि प्रेमक्रीड़ा में कोई भी बात मनोवैज्ञानिक रूप से निषिद्ध नहीं है, बशर्ते कि कुछ बातें न हों, जिनमें से सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक ढाँचे को कोई नुकसान न हो और कोई गम्भीर अपराध करने की प्रतिक्रिया वाद को दोनों में से किसीके मन में न आए। यह बात महत्वपूर्ण है। हैमिल्टन ने यह लिखा है कि उन्हें कुछ सरल व्यक्तियों की बात मालूम है जो इस प्रकारकी 'विच्युतियों' का मजा लेते रहे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि दूसरे लोगों को यह बात कितनी भयकर और आपत्तिजनक मालूम होती है। जब मालूम हुआ तो उन्हें एकाएक यह विश्वास हो गया कि वे बहुत घृणित और गर्हित कार्य करते रहे हैं, इसलिए उनमें गम्भीर मानसिक गड़बड़ी का सूत्रपात हुआ। उससे यह अच्छी तरह पता चलता है कि इन मामलों में स्वस्थ विचार प्रचारित करने की कितनी जरूरत है। डिकिनसन की तरह बुद्धिमान् तथा तजरबेकार स्त्री-रोग-विशेषज्ञ का यह कहना है कि स्त्री को यह आश्वासन देना चाहिए कि कामवासना के पूरे दायरे में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आध्यात्मिक प्रेम के उच्चतम आदर्शों के साथ असामञ्जस्यपूर्ण हो, और व्यवहार की पूर्ण पारस्परिक अन्तरगता पति और पत्नी में सही है।

इस सरल उपक्रमणिका में हमसे यह आशा नहीं की जा सकती कि हम प्रेम-कला पर व्योरेवार विचार करें, पर इतना तो बता ही देना चाहिए कि यह कला केवल प्रेम के शारीरिक पहलुओं तक सीमित नहीं है। यह एक कला है और उस हालत में भी कठिन है जिस हालत में कि दैहिक प्रेम का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है या यह पृष्ठभूमि में चला गया है या जब दैहिक सम्बन्ध होते ही नहीं हैं। आदर्शों के सम्बन्धों में मौलिक एकता स्थापित होने पर भी वैयक्तिक स्वतंत्रता को मानकर चलना पड़ेगा, साथ ही यह समझना पड़ेगा कि रुचि तथा प्रवृत्तियों की भिन्नता है। हर समय परस्पर का ध्यान रखना पड़ेगा। यह मान लेना पड़ेगा कि दूसरे में जो दोष तथा कमजोरियाँ हैं वे अपने में भी हैं। कभी न कभी ईर्ष्याजनक बातें किसी न किसी रूप में सामने आएँगी, ऐसी हालत में उसपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, यद्यपि ईर्ष्या प्रकृति में अन्तर्निहित ही है। यौन प्रवृत्ति के सकीर्ण दायरे के बाहर इस प्रकार की न जाने कितनी ही कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों में सन्तुलित व्यवहार करना, चाहे वे कठिनाइयाँ कितनी बड़ी हों, कामकला का एक अंग है। यदि इनमें से किसी भी क्षेत्र में अकृतकार्यता हुई तो वह दुःख का कारण हो सकती है और सम्भव है कि उससे जीवन की सारी कला में ही कमजोरी आ जाए।

दाम्पत्य जीवन का अर्थ क्या है, इसे उसकी समग्रता में समझने के लिए हमें

दाम्पत्य-सम्बन्ध के विषय में एक विस्तृत दृष्टिकोण अपनाकर ही चलना है, यह तो साफ ही है। मारी बातों में सन्तोष और तृप्ति वैयक्तिक कल्याण के लिए अनिवार्य है। ऐसा होने पर दोनों रोग से बचे रहते हैं। इसके अलावा इसका सामाजिक महत्त्व भी कम नहीं है क्योंकि सन्तुलित व्यवहार यह सूचित करता है कि दोनों के इस बन्धन के चिरस्थायी होने की संभावना है।

१९०८ में फ्रायड ने यह कहा था कि चिकित्सक का काम यह नहीं है कि वह मुद्धार के प्रस्ताव लेकर सामने आए। अब यह धारणा बहुत पुरानी समझी जाती है, जैसा कि स्वयं फ्रायड ने बाद को चलकर समझ लिया, ऐसा जान पड़ता है क्योंकि तब से उन्होंने जीवन के वृहत्तर प्रश्नों पर चिन्तन किया है। आज हम इस बात को खुले तौर पर कह सकते हैं (यद्यपि यह एक तरह से चिकित्सा की आदिम धारणा को उलट देना होगा) कि अब चिकित्सकों का काम यह नहीं है कि वे बुराइयों को सुरक्षित रखे ताकि वे उसमें टीमटाम कर सकें। आरोग्य-शास्त्र के प्रत्येक विभाग में और अब अन्त में चलकर उनमें से सब से अन्तरंग विभाग में हमारा यह कार्य है कि जीवन को इस प्रकार सन्तुलित करे कि यदि सम्भव हो तो ये बुराईया पैदा ही न हों। जिस क्षेत्र पर हम विचार कर रहे हैं, उस क्षेत्र का यह तकाजा है कि चिकित्सक विस्तृततर ज्ञान प्राप्त करे और कुशाग्र बुद्धि से काम ले।

सहायक पुस्तक-सूची

जूल्स गेयट—A Ritual for Married Lovers (Part translation of Breviaire de l' Amour Experimental by Gertrude M. Pinchot)

हेनलाक एलिस—'The Art of Love', Studies in the Psychology of Sex, Vol VI, also Vol III

हेलेना राइट—The Sex Factor in Marriage

वान् डे वेल्डे—Ideal Marriage

ऐक्सनर—The Sexual Side of Marriage.

डब्ल्यू० एफ० रोवी—The Art of Love

आर० एल० डिकिन्सन—Premarital Examination as Routine Preventive Gynecology.

डग्लस ब्रायन—'Bisexuality', International Journal of Psycho-Analysis, April, 1930

किश—Sexual Life of Woman.

सी० जी० मेलेमन—The Melanesians of British New Guinea.

उपसंहार

यौन आवेग की गतिशील प्रकृति

सम्य सामाजिक जीवन की साधारण अवस्थाओं में तीन ऐसी धाराएँ हैं जिनके जरिए यौन शक्ति परिचालित की जा सकती है (१) हम सारी ऊपरी अभिव्यक्तियों से बचकर यौन आवेग की अपनी गतिशील शक्ति को—चाहे जिस मार्ग में, जिधर भी वह जाए—स्वाभाविक या अस्वाभाविक, बिखरने दे सकते हैं। (२) हम सामयिक या महज यदा-कदा होने वाले यौन सम्बन्धों से सन्तुष्ट रह सकते हैं। वेश्यागमन इनमें से एक अतिपरिचित रूप है। (३) हम विवाह कर सकते हैं यानी हम यौन सम्बन्ध का एक तरीका अपना सकते हैं जिसका उद्देश्य यह है कि हो सके तो यह सम्बन्ध स्थायी हो और यौन सम्बन्धों से परे दूसरे सम्बन्ध उत्पन्न हो। कोई चाहे किसी धर्म या नैतिक सिद्धान्त का मानने वाला हो या यही क्यों, वह चाहे धर्म या नैतिक सिद्धान्त न माने, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि बच्चे न होते हुए भी तीसरी स्थिति को अपनाने पर ही जीवन सब से अधिक ऐश्वर्यशाली हो सकता है और उसमें गहराई आ सकती है। इस प्रकार से यह मार्ग सब से अच्छा है, पर साथ ही यह एक कठिन मार्ग है। हम इस पुस्तक के दौरान में देख चुके हैं कि जो लोग स्नायविक रोग से पीड़ित हैं केवल वे ही नहीं बल्कि स्वरथ व्यक्तियों के लिए भी यौन कार्यकलाप खतरे से खाली नहीं है। इसका आशिक कारण यह है कि दूसरे आवेगों के मुकाबले में यौन आवेग तुलनात्मक रूप से देर में पूर्ण विकसित होता है, यद्यपि इसका प्रारम्भ बहुत पहले ही होता है, और इसका आशिक कारण यह है कि इस आवेग की प्रकृति बहुत जवरदस्त होती है। एक आशिक कारण यह भी है जो अन्य कारणों से किसी प्रकार कमजोर नहीं है कि धर्म, नीति-शास्त्र, कानून और परम्परा ने यौन क्षेत्र में बहुत कड़े नियम बना रखे हैं। इस क्षेत्र में हर समय बहुत सजग और दुद्धिमत्तापूर्ण ढंग में सफाई तथा आरोग्य के नियमों को बरतना चाहिए। यह इसलिए और भी जरूरी है कि जब इस सम्बन्ध में कोई

त्रुटि होती है तो ऐसी स्थितिया पैदा हो जाती हैं जिनको वश में लाना हर समय डाक्टर की सामर्थ्य से बाहर होता है। हमें यह समझना चाहिए कि यौन आवेग भीतर से उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली खमीरो से उत्पन्न होने वाली एक शक्ति है जो ऐसे अनन्त, स्वस्थ और रोगग्रस्त, स्वाभाविक और अस्वाभाविक स्वरूप धारण कर सकती है जो यौन रूप में विलकुल पहचान में नहीं आते। इन्हें हम कुछ हद तक नियन्त्रित या नियमित कर सकते हैं, पर इन्हें दमित करना हमारे वश की बात नहीं है। अब तक यौन आवेग के सम्बन्ध में इस प्रकार की क्रान्तिकारी धारणा अस्पष्ट रूप से ही थी। अर्ध शताब्दी पहले ऐनस्टी ने वाद को चलकर न्यूरस्थिनिया नाम से परिचित रोग की व्याख्या करने में कुछ ऐसी बातें कही, जेम्स हिंटन ने विगेपकर इसके नैतिक पहलुओं को विकसित किया। आत्ममैथुन की धारणा में यह अन्तर्निहित है, फ्रायड ने अनन्त सूक्ष्म रूपों में इसपर विवेचन किया है।

मैंने यौन कर्मशक्ति को तगड़े खमीरो से उत्पन्न एक शक्ति के रूप में कहा है। यह अस्पष्ट है। यदि हम इसकी पहलू से अधिक स्पष्ट रूप में व्याख्या करना चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि काममय व्यक्तित्व का मस्तिष्क, क्षरण-ग्रन्थियों की पद्धति तथा स्वयंचालित स्नायु-यन्त्र के त्रिभुजात्मक मिलन पर निर्भर है। स्वयंचालित स्नायु-यन्त्र की बात प्रमुखता के साथ सामने नहीं आई, पर यहाँ इसका महत्त्व बता देना जरूरी है। इसमें हजम कराने वाली, रक्त को परिचालित करने वाली, सास वाली, पेशाब वाली पद्धतियाँ एवं क्षरण-ग्रन्थियाँ तथा उनकी गैंगलियोनिक स्नायविक पद्धतियाँ आ जाती हैं। इस प्रकार से यह यन्त्र उस प्रक्रिया को नियन्त्रित करता है जिसे जीवन की मौलिक क्रिया कहा जा सकता है। केम्प ने व्यवहार की नियामक शक्ति के रूप में स्वयंचालित पद्धति के महत्त्व पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है कि यह यन्त्र परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण करने वाली तथा वचाव करने वाली वृत्तियों को काम में लाता है। जब आदिम स्वयंचालित पद्धतियों से युक्त प्राणी तनाव की परिस्थिति में पड़ जाते थे तो वे अपनी रक्षा करना चाहते थे, और जब वे अपनी रक्षा कर पाते थे तो उनके ये तनाव वाद को उत्पन्न होने वाले उच्चतर प्राणियों में संचरित हो गए। इस प्रकार से भीतर-भीतर होने वाली क्रियाओं के कार्य-कारणों तथा मानसिक रूप में होने वाले कार्य-कारणों को हम एक शक्ति में रखकर यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति एक इकाई के रूप में काम कर रहा है।

इन बातों को समझ जाने पर हम ज्ञान तथा इच्छाओं की धारणा को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसे हम जिजीविषा या निविडो कहना पसन्द करेंगे। इसे गोपेनहाउसर की भाषा में इच्छाशक्ति भी कहा जा सकता है, जिसका हवाला यौन

आवेग के दार्शनिक दिया करते हैं । कार्लाइल ने बहुत पहले ही लिखा था—
“शायद सब से पहले जिस प्रख्यात देवता की बात सुनाई पड़ती है, वह है भगवती
इच्छा जिसका कि ग्रिम नामक जर्मन वैयाकरणिक ने पता लगाया है ।”

फ्रायड ने १९१२ से लेकर बराबर अपनी अननुकरणीय सुन्दर भाषा में उन
विविध परिस्थितियों का वर्णन किया है जिनमें यौन जीवन की कठिनाइयों से
स्नायविक गड़बड़ी पैदा हो सकती है । उनकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि
मनोविश्लेषण-सम्बन्धी जो अनेक विवादग्रस्त सिद्धान्त हैं उनमें स्वतन्त्र रूप से
उनकी व्याख्या विद्यमान है । फ्रायड स्वयं मानते थे कि जो विशेष मामले डाक्टर के
सामने जाच के लिए उपस्थित होते हैं उनका मामलेवार वर्गीकरण सन्तोषजनक
नहीं कहा जा सकता क्योंकि विभिन्न समयों में एक ही मामला विलकुल भिन्न
परिस्थितियों को प्रतिफलित कर सकता है, वल्कि कुछ हद तक तो एक ही साथ
भिन्न स्थितियों को प्रतिफलित करता है । हा, इस वर्गीकरण से एक लाभ होता है,
वह यह है कि इन स्थितियों का ज्ञान हो जाता है । इस प्रकार चार टाइप सामने
आते हैं । (१) स्नायविक गड़बड़ी का सब से सरल और बहुतायत से पाया जाने
वाला कारण यह है कि प्रेम में प्रत्याख्यान का सामना हुआ हो । सब लोग एक न
एक हद तक इसके शिकार होते हैं । पात्र तब तक विलकुल स्वस्थ होता है जब तक
कि बाहरी जगत् के एक वास्तविक पात्र (या पात्री) में उसकी प्रेम-च्छा परितृप्ति होती
है । वह तभी स्नायविक रोगी हो जाता है जबकि वह बिना उपयुक्त क्षतिपूर्ति के
इस पात्र से वंचित किया जाता है । ऐसी हालत में यौन आवश्यकताओं की अपरि-
तृप्ति के बावजूद स्वास्थ्य कायम रखने की दो सम्भावनाएँ हैं, या तो मानसिक
तनाव व्यावहारिक जगत् में कार्य करने की ओर परिचालित हो और अन्ततोगत्वा
वास्तविक कामपरितृप्ति हो, या यदि इस प्रकार के सन्तोष का त्याग कर दिया
जाए तो निरुद्ध वासनाओं का ऐसी कर्मशक्ति में उदात्तीकरण हो जो कामेतर लक्ष्य
की ओर परिचालित हो । इस प्रक्रिया में एक सम्भावना यह है, जिसे सी० जी०
युड अन्तर्मुखिता कहते हैं, यानी निरुद्ध यौन आवेग उदात्तीकृत होने के बजाय
वास्तविक परितृप्ति की धाराओं से हटकर काल्पनिक धाराओं में प्रवाहित हो,
जहाँ वह त्वप्नेच्छाओं के सृजन में व्यस्त हो जाए । (२) दूसरे टाइप के व्यक्ति
बाहरी जगत् के किसी ऐसे परिवर्तन के कारण नहीं, जिसके कारण परितृप्ति का
मार्ग छोड़कर त्याग का मार्ग अपनाना पड़े, वल्कि बाहरी जगत् में तृप्ति-प्राप्ति
करने के अपने भीतरी प्रयासों से ही रोगग्रस्त हो जाते हैं । ऐसा व्यक्ति उन आन्त-
रिक कठिनाइयों को जिन्हें कि वह वास्तविक जगत् के साथ अपने को मनुलित
करने में अनुभव करता है तथा यौन परितृप्ति, जिसके लिए वह अभी तक अयोग्य

है, प्राप्त करने के स्वाभाविक तरीके को पा जाने के प्रयास में अव्यवस्थित हो जाता है। (३) तीसरा टाइप उन लोगो का है जिनमें विकास के निरोध के कारण तरह-तरह की गडबडिया उत्पन्न होती हैं। सच पूछा जाए तो यह टाइप दूसरे टाइप का ही उग्र रूप है और उसपर अलग विवेचन करने का कोई सैद्धान्तिक कारण नहीं है। उसकी यौन तृप्ति ऐसे वचकाना उद्देश्यों से बधी होती है जो अब उसके विकास के सोपान से तालमेल नहीं खाते और इस प्रकार से उन पुराने पड़े हुए वचकाने आवेगो पर रोकथाम करने के प्रयास में एक सघर्ष की उत्पत्ति होती है। बात यह है कि ये वचकाने आवेग अब भी सिर उठाकर तृप्ति का मार्ग खोजते रहते हैं। (४) चौथे वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जो पहले स्वस्थ थे, पर बाद की चलकर (यद्यपि इस बीच में बाहरी जगत् के साथ उनके सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं आया है) रोगग्रस्त हो जाते हैं। और भी ध्यान से जाच करने पर यह मालूम होता है कि ऐसे क्षेत्रों में जीववैज्ञानिक कारणों से, जैसे यौवनोद्गम या रजोनिवृत्ति के फलस्वरूप यौन वासना की मात्रा में कुछ परिवर्तन हुआ है। केवल इतने ही से स्वास्थ्य का सन्तुलन बिगड़ जाता है और स्नायविक रोग उत्पन्न हो जाता है। बाहरी कारणों से यौन आवेग को निरुद्ध करने से रोग की हालत पैदा हो जाती है। ऐसे क्षेत्र में यौन वासना की मात्रा मापनीय तो नहीं है, गडबडी इस कारण होती है कि तुलनात्मक रूप से परिवर्तन हुआ है और तुलनात्मक रूप से परिवर्तित इस मात्रा के सघर्ष में व्यक्ति भारग्रस्त हो जाता है।

यद्यपि इस प्रकार के सूक्ष्म विग्लेपणात्मक वर्गीकरण को चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से वस्तुगत रूप से सही नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसमें सुविधाजनक रूप से वे भिन्न-भिन्न स्थितिया आ जाती हैं जिनपर हम विचार करते रहे हैं। इससे वे दिशाएँ मालूम हो जाती हैं जिनपर स्नायविक तथा मानसिक क्षेत्र की विभिन्न यौन गडबडियों का इलाज हो सके और इसमें भी अधिक यौन जीवन के आरोग्य-शास्त्र का पता लगता है।

व्यक्ति का गठन चाहे कितना स्वस्थ हो, यौन जीवन की अनिवार्य कठिनाइया तथा परिस्थितियों में होने वाले बाहरी और भीतरी परिवर्तनों के प्रति निरन्तर होने वाले सन्तुलनों के कारण उस प्रकार की कठिनाइया हो जाती हैं जिनपर हम विचार कर चुके हैं। यदि उत्तराधिकारमूत्र से कुछ रोगग्रस्त प्रवृत्ति प्राप्त हुई हो तो कठिनाइया और भी बढ़ जाती है। यौन आवेग एक शक्ति है और कुछ हद तक एक अग्रनिमेष शक्ति है और इस शक्ति को परिचालित करने के सम्बन्ध में मनुष्य का नाप—जब कि मनुष्य और यह शक्ति बराबर परिवर्तित हो रही है, साथ ही जिन परिस्थितियों में वे क्रियाशील रहनी हैं वे भी परिवर्तित हो रही हैं—गन्तव्य

से पूर्ण है। यहा तक कि जब आवेग स्वाभाविक है और हर हालत में स्वाभाविक रहना चाहता है तब भी ये खतरे सामने आते हैं।

उस हालत में परिस्थिति जटिल हो जाती है जब कि आवेग अस्वाभाविक होता है। अस्वाभाविक से यहा मतलब यह है कि मात्रा अत्यधिक हो या आवेग अनुचित मार्गों में प्रवाहित हो। जब यह निश्चित रूप से अस्वाभाविक और कभी-कभी रुग्ण हो सकने वाला स्वरूप प्राप्त कर लेता है तो आफत आती है। आवेग भी उसी हद तक हो सकता है जिस हद तक कि यौन आवेग का ऐसा होना सम्भव है।

यह अब तक अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि हम सेक्स शब्द या जिसे फ्रायड लिबिडो या जिजीविषा कहते हैं उसकी सही परिभाषा किए बगैर ही चल रहे हैं, फिर भी यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि ज्यो-ज्यो हम इस शब्द का परीक्षण करते हैं त्यो-त्यो यह विस्तृत होता जाता है। स्वयं फ्रायड बराबर जिजीविषा की विस्तृततर धारणा का प्रतिपादन करते रहे। उनके कुछ भूतपूर्व शिष्य और मनो-विश्लेषक सेक्स के आवेग के दायरे को इतना घटा देते हैं कि उसमें साधारण रूप से सभी जाने वाली धारणा का विलकुल निराकरण हो जाता है। इसी प्रकार से एफ०एल० वेल्स कामात्मक के स्थान पर हेडोनिक यानी सुखात्मक (हेडोन शब्द का अर्थ ग्रीक भाषा में 'सुख' है) और आत्मकामात्मक या आत्ममैथुनिक शब्द की जगह आत्मसुखात्मक शब्द की सिफारिश करते हैं। सिरिल वर्ट के अनुसार जिजीविषा का यह विस्तार मनोविज्ञान की साधारण प्रवृत्ति के मुताबिक है। अब मनोविज्ञान में उन अन्तर्निहित प्रवृत्तियों का जिन्हें हम अपने इतर प्राणी पूर्वपुरुषों से उत्तराधिकारमूलक में प्राप्त करते हैं, एक ही जीवन-आवेग के महज विशिष्ट रूप समझे जाते हैं। मैक्डूगल ने सहजातो-सम्बन्धी अपने सीमित विचार को अब विस्तृत कर दिया है, अब वे उन्हें सब जीवित प्राणियों को सजीवित करने वाले महदुद्देश्य के अंग के रूप में एकीभूत करने के लिए लगभग तैयार हैं। उनके अनुसार इस महान् उद्देश्य के लक्ष्य की हम बहुत अस्पष्ट रूप में धारणा और वर्णन इस रूप में कर सकते हैं कि जीवन को चिरस्थायी बनाना और उसकी वृद्धि करना है।

इस सम्बन्ध में यह जानना दिलचस्प है कि युड ने पहले के फ्रायडीय विलकुल यौन अर्थयुक्त जिजीविषा के अर्थ का जो विस्तार किया और जिसके कारण उसकी बड़ी आलोचना हुई, वह वास्तव में आवेग या वासना के मौलिक प्राचीन अर्थ में प्रत्यावर्तन मात्र था। इस प्रकार में यह शोपेनह्यूए की इच्छा या वर्गमो के 'एला-वीताल' या जीवनवृत्ति के साथ एक पक्ति में है। वर्ट ने इस प्रकार में इसकी व्याख्या की है कि सब सहजातो में आने वाली सामान्य नजानात्मक शक्ति है।

यदि हम सहजान शब्द का प्रयोग करें तो यह बता दिया जाए कि सहजात को

भाव के मुकाबले में अधिक आदिम तथा मौलिक मानना ही उचित होगा, न कि जैसा कई बार किया जाता है, भावात्मक गुणों को सहजात के केन्द्रीय भाग के रूप में समझा जाए। गार्नेट के साथ हम शायद ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ सहजातों का सामना है, वहाँ हम अपने को भावात्मक पद्धतियों के सामने न समझकर सज्ञानात्मक पद्धतियों के सामने समझे। यह सयुक्त आवेग मौलिक सज्ञान सम्बन्धी है।

१९१८ में फ्रायड ने यह सुझाव रखा था कि जीवन में जो सहजात्मक घटक हैं वह मन के उम्र तलदेश-स्थित भाग का उत्पत्ति-केन्द्र बन सकता है जिसे वे अवचेतन के रूप में इतना प्रभावशाली मानते हैं। यह एक आदिम तरह की मानसिक क्रिया होगी, जिसपर मानवीय बुद्धि की परत चढ़ी हुई है, जो इतर प्राणियों में प्राप्त होने वाले सहजात्मक ज्ञान से मिलती-जुलती है। फ्रायड के अनुसार अवदमन का अर्थ इस सहजात्मक सोपान में प्रत्यावर्तन है और मनुष्य को अपनी नई प्राप्ति का दाम स्नायविक रोग की कर्जदारी के खाते में नाम लिखाकर चुकाना पड़ता है।

इस प्रकार से हम अभिव्यक्ति और अवदमन के उस छन्दयुक्त सन्तुलन में पहुँचते हैं जो हमारे सभ्य जीवन का इतना प्रमुख भाग है और सभ्य जीवन ही क्यों, मनुष्योत्तर प्राणी में भी यह देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अपने विवेक तज्ज्वो के अनुसार मनोरोगविश्लेषकगण अवसर इसमें स्नायविक गड़बड़ी की सम्भावना को ही मुख्य रूप से देखते हैं।

यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि स्वस्थता के दायरे में और स्वस्थ शरीर में अभिव्यक्ति और अवदमन की क्रीड़ा हितकर और अहानिकर होती है, बल्कि यह धूप-छाह जीवन के विकसित स्वरूप के लिए आवश्यक है, ऐसा समझना गलत है बल्कि सत्य का अपलाप है कि अवचेतन हमेशा या यहाँ तक कि अक्सर सचेतन जीवन के साथ मर्घर्ष करता है। निस्संदेह वह व्यक्ति बहुत अभागा है जिसका अवचेतन हर समय उसके सचेतन जीवन से तालमेल नहीं खाता। थोड़ा सोचने पर यह मालूम होगा कि उसमें से अधिकांश के लिए स्थिति इस प्रकार नहीं होती। इस सम्बन्ध में हम स्वप्नों का हवाला दे सकते हैं जिसमें अवचेतन की सब से परिचित अभिव्यक्ति होती है। अधिकांश स्वस्थ व्यक्ति यह मानेंगे कि हमारे सचेतन जागरित जीवन के भावों तथा तथ्यों को ही स्वप्न में उच्चतर मौन्दर्य तथा कोमलता के साथ प्रतिफलित देखा जाता है। पर स्वप्नों में कई बार छिपे हुए अमामञ्जस्यों की भी अभिव्यक्ति होती है। इसके साथ ही उनमें हमें अपने सचेतन और अवचेतन जीवन में मौजूद और अकल्पित मामञ्जस्यों का सब में अच्छा प्रमाण मिलता है, हममें यह प्रवृत्ति होती है कि हम अपने स्वप्नों के मनही पहलुओं को देखते हैं और उनके गुणों और अधिक अर्थपूर्ण अन्तर्गत वस्तु में बचिन रह जाते हैं।

वाली परम्परागत सलाहें इन आधारों पर ही अधिकांश रूप में निशाने पर न बैठने वाली, यहाँ तक कि हानिकारक सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए यौन रूप से विकृतमस्तिष्क लोगों को विवाह के लिए जो सलाह दी जाती है, उसपर यह बात लागू होती है। निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में यह सलाह बहुत उपयुक्त होती है। पर सम्पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त किए बिना और व्यक्ति की ठीक-ठीक स्थिति जाने बगैर सलाह देना खतरे से खाली नहीं है। सच तो यह है कि यह चेतावनी मनोयौन क्षेत्र में दी जाने वाली सभी सलाहों पर खरी उतरती है। यौन जीवन सम्पूर्ण व्यक्ति में परिव्याप्त होता है, और मनुष्य की यौन बनावट उसकी सामान्य बनावट का एक अंग है। इस उक्ति में बहुत कुछ सचाई है कि मनुष्य वही है जो उसका सेक्स है। जब तक इस बात को ध्यान में न रखा जाए, यौन जीवन के पथ-प्रदर्शन और नियंत्रण के बारे में कोई भी उपयोगी सलाह नहीं दी जा सकती। सच तो यह है कि कोई भी मनुष्य अपनी यौन प्रकृति को समझने में गलती कर सकता है। सम्भव है कि बात केवल इतनी हो कि वह केवल प्रत्येक युवसुलभ^१ एक सामयिक सोपान से गुजर रहा हो, जिससे होकर वह अन्ततः स्वस्थ और स्थायी परिस्थिति में पहुँचेगा। वह किसी वेजा प्रतिक्रिया के कारण अपने स्वभाव की किसी गौण मनोवृत्ति को प्रमुख मनोवृत्ति के रूप में समझने की गलती कर सकता है, क्योंकि हम सब विविध मनोवृत्तियों से बने हैं, और यौन रूप से स्वस्थ मनुष्य वह है जो अक्सर किन्हीं असामान्य अथवा विकृत मनोवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। तथापि मुख्य रूप से किसी मनुष्य की यौन बनावट व्यापक गहराई तक गई हुई और एक बड़ी हद तक सामंजस्ययुक्त होती है। साथ ही हमें बनावट-सम्बन्धी अर्थात् व्यक्ति को जो बात जन्म से ही मिली है, और जो उसकी बनावट का अंग है और अर्जित यानी जिसे व्यक्ति वातावरण के प्रभाव से ग्रहण करता है, के बीच व्यवधान निर्धारित करते समय सतर्क रहना चाहिए। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि एक ओर तो अर्जित की जड़ें उसमें अधिक गहरी हैं जितनी गहरी कभी समझी जाती थी, और दूसरी ओर गठनात्मक अर्थात् बनावट-सम्बन्धी तत्त्व इतना सूक्ष्म और अस्पष्ट होता है कि वह पकड़ में नहीं आता। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि अधिकांश रूप में दोनों प्रकार के तत्त्व सम्मिलित रहते हैं। अनुकूल जमीन पाकर ही जीवाणु सत्रिय होते हैं। दूसरे क्षेत्रों के समान यहाँ भी अकेले बीज या अकेली जमीन के कारण नहीं, बल्कि दोनों के संयोग में ही परिणाम निकलना है। यहाँ

१ 'युवसुलभ' में युवसुलभ और युवतीसुलभ दोनों अभिप्रेत हैं। प्रागंक्ष पुस्तक में 'युव' शब्द का इसी रूप में प्रयोग किया जायगा—अनुवादक

तक कि एक ही परिवार के बच्चों में भी मॉडेल द्वारा प्रतिपादित उत्तराधिकार-सिद्धान्त अलग-अलग प्रकार के बीजों को सक्रिय बना देते हैं। लंदन के बाल-निर्देशन क्लीनिक के संचालक ने हाल में बतलाया है कि किस प्रकार एक ही बात पर जोर देने से एक बच्चा चोर और दूसरा असामान्य रूप में भेपू हो जाता है।

इस ज्ञान का नतीजा यह होता है कि डाक्टर सोच-समझकर भी मनोयौन विषयो पर जो सलाह देता है, उसकी सीमाएं मालूम हो जाती हैं, यहां तक कि वह जो निर्देश देता है, उसकी भी सीमाएं बंध जाती हैं। सिर्फ पोषक वृत्ति से ही यौन मनोवृत्ति की तुलना की जा सकती है, पर पोषक वृत्ति की अपेक्षा यौन मनोवृत्ति पर उपचार का स्वास्थ्यदायक प्रभाव बहुत कम क्यों होता है, इसका एक और भी कारण है। निश्चित रूप से यौन मनोवृत्ति अपनी सीमाओं के भीतर, जितना लोग मानने को तैयार हैं उससे कहीं बड़ी हद तक यदि चाहा जाय तो निर्देशित और नियंत्रित की जा सकती है। पर यौन मनोवृत्ति पोषक वृत्ति की अपेक्षा बहुत बड़े अंश में धर्म, नैतिकता और सामाजिक रूढ़ियों अथवा प्रथाओं के परम्परागत प्रभावों के कारण कुछ दिशाओं में ही फैल पाती है, कुछ रास्ते तो उसके लिए बिल्कुल ही बन्द रहते हैं। कुछ डाक्टर ऐसे भी हैं जिनका कथन है कि इन प्रभावों की उपेक्षा करनी चाहिए। उनका तर्क है कि सामाजिक प्रथाओं अथवा नैतिकता से डाक्टर का कोई सरोकार नहीं है। उसे तो मान्यताओं अथवा नैतिकता के उपदेशों की परवाह किए बिना ही यह देखना है कि उसके मरीज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और उसीके अनुसार मरीज को सलाह देनी है। जो भी हो, इस कार्य-प्रणाली में दूरदर्शिता का अभाव है। इससे अनेक भद्दी स्थितियां और गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। कई बार उत्पन्न गड़बड़ियां उस बुराई से कहीं अधिक बुरी होती हैं जिसका वह इलाज करना चाहता था। बात यह है कि पोषक वृत्ति से यौन मनोवृत्ति इस अर्थ में भिन्न है कि उसकी स्वाभाविक तृप्ति के लिए एक अन्य व्यक्ति को भी सम्मिलित होना पड़ता है। इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और नैतिक दायरे में आ जाती है। किसीको भी यह अधिकार नहीं है, और न किसीको यह सलाह ही दी जा सकती है कि वह अपना भला किसी ऐसी कार्य-प्रणाली में करे जिससे दूसरों का नुकसान हो। यदि सच-मुच कहा जाए तो व्यापक और बुद्धि-मग्न आधार पर मरीज की भलाई किसी ऐसी कार्य-प्रणाली में नहीं हो सकती जिसमें उसके निकट सम्पर्क में रहने या ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को हानि उठानी पड़े अथवा उनके विश्वास और विवेक का हानन हो। कोई भी बुद्धिमान् डाक्टर इन विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकता, भले ही वह यह मानकर क्यों न रह चुका हो कि उनके द्वारा दी जाने वाली सलाह

केवल रुढ़ियों पर आधारित नहीं होगी। ये विचार वास्तविक और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परम्परागत सामाजिक अट्टालिका से ग्रथित हैं, जिसमें हम सब रहते हैं। अनगिनत मामले ऐसे भी हैं जिनमें इन बातों के कारण डाक्टर के लिए अपनी मनोयौन चिकित्सा-प्रणाली निर्धारित करते समय विशुद्ध रूप से प्राणि-शास्त्र द्वारा बताई हुई दिशाओं का अनुसरण करना असम्भव हो जाता है। अक्सर चिकित्सक को यह अनुभव होता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत दशाएँ व्यापक रूप से किन्हीं ऐसे उपकरणों के कारण हुई हैं जिनपर उसे कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं है। ठीक इसी तरह का अनुभव उसे तब होता है जब वह उन मरीजों के लिए कुछ नहीं कर पाता जिनकी बीमारी सीमा से बाहर श्रम करने और अपर्याप्त पुष्टि के कारण है और यह अपर्याप्त पुष्टि भी कैसी कि जो उनकी सामाजिक परिस्थितियों में अपरिहार्य है।

साथ ही यह बतला देना वाञ्छनीय है कि जहाँ मरीज की नैतिक स्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वहाँ नैतिक स्थिति को सर्वथा दृढ़ और अपरिवर्तनीय समझना भूल होगी। सदाचार गांठवत नहीं, बल्कि निरन्तर परिवर्तनशील है। कई ऐसी बातें जो आज नैतिक समझी जाती हैं और सब परिस्थितियों में जिन्हें करने की छूट है, वे ही आज से पचास साल पहले अनैतिक समझी जाती थी और तब उन्हें करने की खुले रूप से छूट नहीं थी। नैतिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन के अनुसार आज प्रख्यात डाक्टर, अपने पूर्ण उत्तरदायित्व को समझकर, यौन विषयों पर जो सलाह प्रकाशित करते हैं, उसे वे आज से कुछ साल पहले निजी तौर पर भी देने का साहस नहीं कर सकते थे। समाज-कल्याण-कार्यों में अपने द्वारा किए जाने वाले महान् योगदान के प्रति जागरूक डाक्टर समस्त जनता का चिकित्सा-सम्बन्धी सलाहकार होने की हैसियत से, सदाचार के इस परिवर्तन में हिस्सा बटाता है। किन्तु उसे सदैव प्रत्येक मरीज की विशेष स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

ऊपर की बातों में यह निष्कर्ष निकालना एक गम्भीर भूल होगी कि यौन मनोरोग दुरारोग्य समझे जाए अथवा यह समझा जाए कि वे एक ऐसे क्षेत्र में आते हैं जिनके बारे में डाक्टर को सोचना नहीं चाहिए। इसके विपरीत यौन मनोरोग वाले मामले ठीक मानसिक क्षेत्र के होने के कारण, अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले प्रभावों से भी प्रभावित हो सकते हैं। इन अप्रत्यक्ष प्रभावों का रोग के शारीरिक पहलुओं पर, जैसे हृदय से ज्यादा परिश्रम, पुष्टि की अल्पता आदि पर, जो डाक्टर की पहुँच के बाहर होते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनेक अवसरों पर डाक्टर को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे मामलों में, जिन्हें वह निराशापूर्ण

समझता था, मरीजों को फायदा रहा और उन्होंने बड़ी सचाई के साथ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। ऐसा सदैव डाक्टर द्वारा दिए गए सुभाव के परिणामस्वरूप नहीं होता है, बल्कि विपरीत गुणयुक्त और समान रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होता है। फ्रायड ने इसीको प्रारम्भ से ही अपनी मनोविश्लेषण-पद्धति का आधार बनाया था, यानी चेतना के दमित तत्वों को सतह पर लाना और दमन द्वारा उत्पन्न तनाव को दूर करना। डाक्टर आत्म-दोष-स्वीकरण की इस प्रक्रिया में अपनी बुद्धि और सहानुभूति के द्वारा केवल भाग ही नहीं, सक्रिय भाग लेता रहता है और एक विकृत अवस्था दूर हो जाती है। भले ही इतना यौन स्वास्थ्य बनाने के लिए पर्याप्त न हो, परन्तु आत्म-दोष-स्वीकरण निश्चित रूप से उसे कम हानिकारक बना देता है, साथ ही यह सम्पूर्ण मानसिक जीवन को कुछ अश तक उचित रूप से सन्तुलित कर देता है। आत्म-दोष-स्वीकरण और दोष-क्षालन की यह धार्मिक प्रक्रिया कैथोलिक धर्म में बहुत कुछ विकसित है।^१ यह पद्धति उसी मनोवैज्ञानिक आधार पर टिकी है और नि सन्देह इससे हितकारी परिणाम निकलते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि बहुत से व्यक्ति यह सन्देह करते हैं कि उन्हें अपने डाक्टर से बुद्धिमत्तापूर्ण सहानुभूति नहीं मिलेगी, इस कारण वे यौन गडबडियों से आत्म-दोष-स्वीकृति के जरिए छुटकारा पाने के लिए अपने पादरी के पास, चाहे वह छोटा-बड़ा कैसा भी क्यों न हो, जाते हैं, क्योंकि पादरी का काम ही यह है कि शरण में आए हुए को ढाढस बधाए। धार्मिक कार्यों से यहाँ तक सम्मोहन और इसी प्रकार सुभाव आदि देना मनोरोग-चिकित्सा-प्रणाली का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो सही तौर पर डाक्टरी के ही अन्तर्गत है और विलक्षण तौर से यौन मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सहायक होता है। यह फ्रायड की ही विशेष गरिमा है कि (चाहे उनका सिद्धान्त स्वयं उन्हींके हाथों में तथा दूसरों के हाथों में पड़कर जो भी रूप ग्रहण कर चुका हो।) उन्होंने बहुत पहले ही मनोरोग-चिकित्सा के इस विशेष क्षेत्र को जान लिया और चित्रकला तथा मूर्तिकला से अपनाई गई इस उपमा में पहचाना कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा केवल रोगी के मन के अन्दर कुछ डालकर ही नहीं बल्कि कुछ बाहर निकालकर अनावश्यक रोकथाम और दमन को दूरकर अपना कार्य कर सकती है और इस तरह मानसिक ताने-बाने के स्वस्थ सम्बन्धों को लौटा सकती है।

सहायक पुस्तक-सूची

एफ० एच० ए० मार्शल—The Physiology of Reproduction

एम० फ्रायड—Introductory Lectures on Psycho-Analysis

१. मनुष्य को बौद्ध धर्म का पता नहीं था, यह स्पष्ट है—अनुवादक

सेक्स का जीव-विज्ञान

सेक्स का भौतिक आधार

प्रजनन जीवित शरीरो का आदिम और अत्यन्त महत्वपूर्ण अंगो का आधार-भूत कार्य है। उसका यन्त्र बहुत अधिक जटिल है और अभी तक पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया है। वह आवश्यक रूप से सेक्स से सम्बद्ध नहीं है और न सेक्स आवश्यक रूप से प्रजनन से ही सम्बन्धित है। तथापि यौन यन्त्र तथा उसके साथ सम्बन्धित गौण यौन लक्षणों का पूर्ण विकास शरीर के साधारण विकास के समान युग्मको अथवा प्रजनन-कोशो-स्त्री द्वारा प्रदत्त डिम्बाणु और पुरुष द्वारा प्रदत्त शुक्राणु-की अक्षुण्णता पर निर्भर है। सारी प्रजनन-क्रिया एक दिन की क्रिया नहीं बल्कि यह प्रक्रिया उर्वरित अण्डे को जन्म देने में तथा बाद में चलकर उस उर्वरित अण्डे के विकास के दौरान में बराबर चालू रहती है और उसपर यह कार्य निर्भर रहता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अधिकारी व्यक्ति भी यौन प्रवृत्ति की व्याख्या करने में हिच-किचा जाते हैं, तथापि हर हालत में प्रारम्भ से ही वह पहले-पहल अपेक्षाकृत अस्पष्ट गोनाडकोश के जनक क्रोमोसोमों की वनावट से सम्बन्धित होता है। कोण-विभाजन की प्रक्रिया के दौरान में उसके नाभिकों में निहित क्रोमेटिन नामक पदार्थ अपने ही आप साफ-साफ शलाका के आकार वाले तन्तुओं की एक निश्चित सख्या में विभक्त हो जाता है। ये ही क्रोमोसोम हैं जो एक क्रम में बंधे होते हैं, और प्रत्येक प्राणी में क्रोमोसोमों की यह सख्या स्थिर रहती है। वे मानव की सभी वंश-जातियों में, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, समान होते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि पुरुष के क्रोमोसोम जिन्हें 'एक्स-वार्ड' की मज्ञा दी गई है, डाइगैमेटिक होते हैं और अपने अपेक्षाकृत लघु आकार के कारण विशिष्ट हैं। मनुष्य को पाने वाले जीवों में साधारण तौर पर (पक्षियों में यह बिल्कुल विरुद्ध गुणयुक्त है) पुरुष 'एक्स'-धारी और बिना 'एक्स'-धारी अथवा 'वार्ड'-धारी, इन दोनों प्रकार के युग्मकों की सम्पुष्टि करता है जब कि स्त्री केवल एक युग्मक की ही सम्पुष्टि करती है। कोई भी एक्स-धारी डिम्ब एक्स-धारी शुक्राणु द्वारा उर्वरित होकर एक्स-गर्भ

अस्तित्व वर्णित क्षरण के उत्तेजक प्रभाव अथवा ऐसे प्रभाव की त्रुटि से उत्पन्न होता है। अतिक्षरण, अल्पक्षरण अथवा अव्यवस्थित क्षरण के कारण शारीरिक सन्तुलन, मानसिक भुकाव और सामर्थ्य में तब्दीली हो सकती है, यहाँ तक कि कार्यरूपेण यौन परिवर्तन भी हो सकता है। किसी एक प्रक्रिया में त्रुटि होने पर दूसरे के सन्तुलन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है। हमारा लक्ष्य तो अनेक क्षरण-ग्रन्थियों का सामंजस्ययुक्त समन्वय करना है। इस प्रकार होने वाले जटिल सम्बन्धों की व्याख्या करने की दिशा में अनेक देशों में काफी अध्ययन हो रहा है। अनवरत रूप से नए तथ्य और नए दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं, और अब पिट्यूटरी नाम की एक ग्लैंडमिक ग्रन्थि के आगे की ओर वाले भाग के साथ ही मूत्राशय के निकट स्थित ग्रैंडुल नामक ग्रन्थियों के, सक्रियता प्रदान करने वाले प्रभाव को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है। ब्लैयर वेल बहुत पहले से मानते आए हैं, डिम्बकोष अथवा अण्डकोष को पिट्यूटरी और थायरायड ग्रन्थियों जैसे अवयवों की श्रृंखला की एक कड़ी मान लेना पड़ता है। कई बातों में इसके परिणाम अभी तक अनिश्चित हैं। किन्तु यौन मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि इस दिशा में शरीर-विज्ञान तथा प्राणी-सम्बन्धी रासायनिक विज्ञान के क्षेत्रों की गवेषणाओं की कुछ जानकारी प्राप्त कर ली जाए। फिर भी इस स्थल पर उनकी विवेचना करना उपयुक्त नहीं होगा। ये विज्ञान दिन-प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं, और चिकित्सा-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं में तथा प्राणी-सम्बन्धी रासायनिक विज्ञान के साहित्य में उनकी प्रगति का विवरण मिल सकता है।

यहाँ पर उल्लिखित बातों की सर्वेक्षणात्मक झलक के रूप में यह जान लेना पर्याप्त है कि इस दिशा में जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, वह यह है कि पहले जहाँ हम स्नायु-प्रणाली को इन प्रक्रियाओं में सक्रिय घटक मानते थे, वहाँ अब हम रासायनिक क्षरण-प्रणाली को अधिक सक्रिय मानते हैं। यह कभी-कभी स्नायु-प्रणाली के अन्तर्गत होती है, पर कई बार स्नायु-प्रणाली से पृथक् भी होती है। कभी-कभी तो स्नायु और स्नायु के केन्द्र स्वयं रासायनिक नियमन के अधीन होते हैं।

यदि हम लैंगडन ब्राउन का अनुसरण करें तो हम यह कह सकते हैं कि क्षरण-प्रणाली उन आदिम रासायनिक यन्त्रों के विस्तार है जो स्नायु-प्रणाली के विकसित होने के पहले प्राणियों में कार्यशील थे। शरीर के क्षरण-द्रव्य-नियमन की आदिमता का यह दिल्चस्प सबूत है कि समस्त हमीनों के बाह्य शरीर के अति प्राचीन यहाँ तक कि इस समय अनुपयोगी पिट्यूटरी और पिनियल जैसी शरीर की

प्रणालियों से शुरू होते हैं। इसीके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है, जैसा कि कुछ साल पहले बोक ने जोर देकर कहा था, कि हार्मोनों के प्रभाव से होने वाला उद्दीपन अथवा मन्दता-विशेष मानवीय गुणों के विकास को विचित्र रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि यह उद्दीपन अथवा मन्दता, जैसा कि अभी हाल में कीथ ने बतलाया है, विविध नस्ली चारित्रिक विशेषताओं को भी प्रभावित करते हैं। जब स्नायु-प्रणाली को एक स्वरूप प्राप्त होने यहाँ तक कि प्रधानता मिलने लगी, तो स्नायु-प्रणाली में तथा पहले से विद्यमान रासायनिक यन्त्रों के साथ उसका गठबन्धन विशेष रूप से उसकी निम्नतम सतह में यानी पाकयन्त्रीय स्नायु-प्रणाली में, जो सहानुभूतिशील और लगभग सहानुभूतिशील (या वेगस स्नायु का प्रसारित रूप) में विभाज्य है, होने लगा। सहानुभूतिशील प्रणाली का भुकाव बिखरा-हट की ओर है, साथ ही सक्रिय है। वह पिट्यूटरी, थायरायड और अड्रेनलो से सम्बन्धित है। लगभग सहानुभूतिशील प्रणाली, जिसे अधिकांशतः पुष्टिप्रद और निष्क्रिय माना जा सकता है, पैन्क्रियास तथा परोक्ष रूप से पैराथायरायडो से सम्बन्धित होती है। ये प्रणालियाँ परस्पर-विरोधी हैं और कहा जाता है कि जीवन की लय-ताल उनके इस सन्तुलन पर निर्भर रहती है। गोनाड विशेषतः सहानुभूतिशील क्षरण-ग्रन्थियों पर क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं। यद्यपि पिनियल और थाईमस सच्चे अर्थ में क्षरण-ग्रन्थियाँ नहीं हैं (क्योंकि इनसे किसी तरह का क्षरण नहीं होता) तथापि वे प्रमुख रूप से यौन परिपक्वता में मन्दता और दैहिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालकर क्षरण-प्रणाली को प्रभावित करती हैं।

पिट्यूटरी को अब क्षरण-सम्बन्धी वाद्यवृन्द के निर्देशक की सज़ा दी जाती है। प्राचीन शरीरशास्त्री ऊपर स्थित मस्तिष्क से एक वृत्त द्वारा सम्बन्धित इस तन्तु अवयव को लघु मस्तिष्क मानते थे। यह धारणा अब बिल्कुल ही ऊल-जलूल समझी जाती हो, ऐसी बात नहीं। हार्वे कुशिंग का कथन है—“यहाँ इस अच्छी तरह छिपे हुए स्थान में आदिम जीवन-क्रम का प्रधान स्रोत मौजूद है। वह जीवन-क्रम जो वर्धक, भावुक और प्रजनक है, इसीपर मनुष्य ने थोड़ी-बहुत सफलता के साथ विधि-निषेधों की अन्तस्त्वचिका चढ़ा दी है।” डवान्स और सिम्पसन ने उसके कुछ कोशों के माध्यम से वृद्धि और यौन विकास के सम्बन्धों को खोज निकाला है।

थायरायड, जिसे प्रजनन-ग्रन्थि की सज़ा दी गई है, सभी प्रकार की रचनात्मक यानी कलात्मक और बौद्धिक कार्यकारिता के लिए आवश्यक है। यदि सचमुच ऐसा न भी हो जैसा कि दावा किया जाता है तो भी वह प्रजनन के लिए तो

आवश्यक है ही। उसका निर्यास थायरोक्साइन (जिसे सश्लेषणात्मक रूप से तैयार किया जा सकता है) सामान्य पुष्टि पर धीरे-धीरे क्रमिक प्रभाव डालता है।

सुप्रारेनल्स से स्रवित अड्रेनालिन (जिसे भी सश्लेषणात्मक रूप से तैयार किया जा सकता है) का हृदय, रक्तवाहिनियो, यकृत, लाला ग्रन्थियो, अतडियो, पुतलियो और तिल्ली पर अपेक्षाकृत द्रुत प्रभाव पड़ता है। जहा अड्रेनालिन का इतना व्यापक प्रभाव होता है, वहा उसका खुद का क्षरण, जैसा कि टुर्नाड ने बतलाया है घनिष्ठ रूप से स्नायु-प्रणाली पर निर्भर रहता है।

क्षरण-अवयव एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। थायरायड हटा देने पर पिट्यूटरी का विस्तार हो सकता है, यद्यपि युवावस्था में किसी जानवर से पिट्यूटरी हटा देने पर थायरायड अवरुद्ध हो सकता है। थायरायड सुप्रारेनल्स को उद्दीप्त करता है, जो यकृतकोशो को रक्त में ग्लाइकोजेन छोड़ने के लिए उत्तेजना देता है। इससे पैनक्रियास या अग्न्याशय को इन्सुलिन के क्षरण में वृद्धि करने की उत्तेजना मिलती है। फिर ऐसा लगता है कि पिट्यूटरी का प्राक् भाग तीन हार्मोनो को उत्पन्न करता है। एक हार्मोन से वृद्धि अथवा विकास होता है। दूसरे से डिम्बकोषो को उत्तेजना मिलती है, जिससे एस्ट्रिन पैदा करने वाली ग्राफियन एकसेवनिया (Follicles) परिपक्व होती है। यहां बता दिया जाय कि इस प्रकार उत्पन्न एस्ट्रिन से उर्वरित डिम्बाणु को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय में परिवर्तनो का सूत्रपात होता है। तीसरे हार्मोन से डिम्ब को अच्छी तरह जमाने के लिए गर्भाशय-सम्बन्धी अन्य परिवर्तन होते हैं। इनमें से दूसरा हार्मोन विशेष रूप से व्यावहारिक महत्त्व का है क्योंकि गर्भावस्था है या नहीं, यह जानने के लिए किए जाने वाले जोण्डेक-ऐशहार्डम नामक परीक्षण का आधार सूत्र में उसकी मौजूदगी है।

आन्तरिक क्षरणो और रासायनिक ओपधियो की क्रियाओ में बहुत सादृश्य है। शार्पे गार्फेर चाहते हैं कि हार्मोन सज्ञा का प्रयोग उत्तेजना प्रदान करने वाले प्रकार तक ही सीमित कर दिया जाए, और जिन प्रकारो से प्रतिकूल निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें गालोन (Chalone) की सज्ञा दी जाए। वे इन दोनो प्रकारो का संयुक्त नाम आटाकोइड (Autacoids) देते हैं, जिसमें यह नार्थकता व्यक्त होनी है कि वे स्वयं शरीर द्वारा उत्पन्न रासायनिक ओपधियो के समान तत्त्व हैं।

यब यह देखा जा सकता है कि हमें शरीर-सम्बन्धी व्यापारो की व्याख्या नाना-यनिक पदार्थो और साथ ही स्नायु-नियमन की शब्दावली में करनी होगी। हम यह

भी देख सकते हैं कि ये दोनों प्रकार की परिभाषाएँ—स्नायु-सम्बन्धी होने की अपेक्षा रासायनिक शायद कुछ अधिक हैं और वे मानसिक व्यापारों के दूसरे तट पर स्थित हैं। हमें यह मानना पड़ता है कि शरीर में एक वेडी सख्या में अत्यन्त सूक्ष्म किन्तु अत्यन्त गतिशाली तत्त्व विद्यमान हैं, जैसे विविध हार्मोन और विटामिन, साथ ही उनसे निष्पन्न सेरम और वैक्सिन जिन्हें उचित रूप से जीव-वैज्ञानिक रासायनिक ओषधियों की सजा दी जा सकती है। ज्यों-ज्यों उनके सम्बन्ध में ज्ञान का उत्तरोत्तर विस्तार होता जाता है, त्यों-त्यों उनका महत्त्व और भी अधिक बढ़ता हुआ दिखलाई देता है। पर इस कारण मनोविज्ञान में प्राणि-रासायनिक विज्ञान-सम्बन्धी परिभाषाएँ ले आना हमारे लिए उचित नहीं होगा। बहुत पहले से ही यह स्पष्टतया समझा जाने लगा है कि मनोविज्ञान में शरीर-रसशास्त्रीय (Histological) परिभाषाओं को प्रचलित करना गलत था। इस क्षेत्र में प्राणि-रासायनिक परिभाषाओं का प्रचलन भी उतना ही गलत होगा। मनोवेग मनोवेग ही रहेगा, चाहे उसकी उत्पत्ति में शारीरिक दृष्टि से हार्मोन अथवा शालोन ने हिस्सा क्यों न बटाया हो।

सहायक पुस्तक-सूची

एफ० ए० ई० क्रू—The Genetics of Sexuality in Animals, also Article 'Sex' in Rose's Outline of Modern Knowledge

ए० लिप्शुइज—The Internal Secretions of the Sex Glands

जोसेफ नीडहम—Chemical Embriology 3 Vols

एफ० एच० ए० नार्शल—The Physiology of Reproduction

एच० एम० इवान्स तथा ओलिव स्वेजी—'The Chromosomes in Man' Memoirs of the University of California Vol IX 1929

डब्ल्यू० व्लेयर वेल—'Conservative Gynaecological Surgery,' British Medical Journal 18th April 1931

लैंगडन ब्राउन—'Endocrines and Associated Psycho-neuroses,' British Medical Journal, 6th Feb 1932

जे० एच० वन—Recent Advances in Materia Medica (the biochemical drugs)* 1931

सर ई० शार्पे शार्फे—'Endocrine Physiology,' British Medical Journal, 22nd Aug. 1931.

यौन आवेग की प्रकृति

उन नितान्त शरीर-सम्बन्धी प्राणिक कार्यकलाप के पहलू से हटकर, जिनसे यौन विकास होता है, मानसिक क्रियाओं में अभिव्यक्त यौन विषयक जीवविज्ञानीय प्रक्रिया पर व्यापक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रसंग में हम उसी विषय पर विचार करने जा रहे हैं।

यह सच है कि यौन प्रक्रिया के मानसिक पहलू के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है। प्राचीन विश्वासों के अनुसार यौन आवेग निष्कासन की आवश्यकता की अभिव्यक्ति मात्र है, जिसकी तुलना मलाशय तथा मूत्राशय में अनुभव किए जाने वाले समय-समय पर उठने वाले आवेग से की जा सकती है। वह दृष्टिकोण गलत और गुमराहकुन था। पुरुष-वीर्य निष्कासन के लिए निर्दिष्ट मलवत् पदार्थ नहीं है और स्त्री में तो यौन-इच्छा के साथ निष्कासन की भावना का सम्बन्ध ढूँढना बहुत मुश्किल है। इससे अधिक मान्य तो वह सिद्धान्त है जो कभी-कभी इस रूप में सामने रखा जाता है कि यौन आवेग प्रजनन का सहजात है। पर यदि नितान्त सच कहा जाए तो ऐसा कोई सहजात नहीं है और न वह द्विलैंगिक शरीर-प्रणालियों के लिए आवश्यक ही है। वस जरूरत केवल ऐसी संचालक वृत्ति की है जिससे पुरुष और स्त्री इस तरह एकसाथ आ जाए कि उर्वरीकरण सुनिश्चित हो जाए। यदि यह एक बार हो गया तो फिर सन्तान का भविष्य वात्सल्य-मूलक सहजात द्वारा प्रस्तुत उद्दीपकों द्वारा सुनिश्चित हो जाता है, प्रजनन के सहजात की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अध्यापक मेकडूगल द्वारा रचित 'सामाजिक मनोविज्ञान की भूमिका'^१ में, जो अपने विषय पर शायद सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ रहा था, प्रजनन के सहजात के उल्लेख भर के अलावा यौन विषय पर कुछ भी नहीं था, पर १९१४ में पुस्तक के आठवें संस्करण के प्रकाशित होने तक यौन सहजात पर एक पूरा अध्याय ही जोड़ दिया गया। इसमें उसकी व्याख्या एक जटिल अन्तर्निहित, अंतरंग रूप में संगठित मनोशारीरिक आवेग के रूप में की गई है, जिसके तीन भाग होते हैं, जो हरेक पूर्ण मानसिक अथवा मनोशारीरिक प्रक्रिया में पाए जाते हैं जिन्हें वे मज्ञान-मय, प्रभावमय तथा चेष्टामय कहते हैं। स्नायु के कार्यों और वनावट की दृष्टि से हम इन तीन भागों को मनन सन्देशवाहक या सचेदनात्मक, केन्द्रीय और

केन्द्राभिसारी अथवा क्रियाशील कह सकते हैं। वे बतलाते हैं कि सज्ञान में उन वस्तुओं के, जिनमें प्राणी की जातिविशेष की भलाई का तकाजा रहता है, अवलोकन अथवा अवलोकन द्वारा प्रभेद करने का अन्तर्निहित भुकाव सन्निहित रहता है। उदाहरणस्वरूप भिन्नलिंग सहप्राणी को पहचान जाने की शक्ति ऐसी ही शक्ति होती है। फिर यही शक्ति उच्चतर प्राणियों में यौन कार्य में पूर्ण संयोजन सुनिश्चित करने के लिए इस पहचान के साथ-साथ एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला की शक्ति में परिणत होती है।

मेक्डूगल की परिभाषा, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, ऐसी है जिसे वे सब प्रकार के सहजात पर लागू करना चाहते हैं। वे सहजात की परिभाषा मन की जन्मजात, अन्तर्निहित, स्वाभाविक प्रवृत्तियों के रूप में देते हैं, जो किसी विशेष प्राणी-वर्ग के समस्त सदस्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तथ्य यह एक साधारणीकृत वक्तव्य है। इससे हमें यह समझने में लगभग कुछ भी मदद नहीं मिल सकती है कि भिन्नलिंग प्राणियों के पास आने और संयोग की प्रक्रिया क्या है।

यह प्रवृत्ति है कि सहजात शब्द के प्रयोग से यथासम्भव बचा जाए। इसे मैंने स्वयं एक बड़ी हद तक माना है, पर पियरो (Pieron) तथा दूसरे कई लोग इसे प्रयोग में रखना चाहते हैं। यहां तक कि सहजात शब्द का प्रयोग ही अवाछनीय हो सकता है जैसा कि बोन (Bohn) ने कहा है कि इस शब्द का इतिहास गड़बड़ियों से पूर्ण रहा है और इस बात पर पूर्ण मतैक्य नहीं रहा कि उसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाए। यद्यपि सहजात को साधारण प्रयोजन के लिए हरवर्ट स्पेन्सर की परिभाषा के अनुसार 'योगिक प्रतिक्रियात्मक कार्य' (Compound reflex action) माना जा सकता है, पर यह प्रश्न उठता है कि क्या उसके साथ-साथ जो चेतना रहती है वह गौण है?

यह भी कहा जा सकता है कि न केवल ऐसे जीववैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो लोब (Loeb) से प्रभावित हैं, बल्कि सामान्य रूप से प्रायः सभी ऐसे लोग कार्टलाक की स्थिति में लौटना और सहजात शब्द का प्रयोग ही बन्द करना चाहते हैं। इन अनुसन्धानकर्ताओं का कहना है कि हमारा काम सामने आनेवाली स्वयं-गतिक मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना है न कि एक ऐसे शब्द को प्रयुक्त कर जिसके इतने विविध और दुर्भाग्यपूर्ण अर्थ होने हों, अपनी कठिनाइयों में वृद्धि करनी है। इसलिए हम सहजात तथा निश्चित रूप में प्रजनन का सहजात यह बताना भारी-भरकम नाम देकर यौन विषय पर तर्क करना छोड़ सकते हैं। कारण यह है कि किसी आवेग का विश्लेषण उसके द्वारा प्रेरित रूप में हो मानने वाले परिणामों को बतलाकर नहीं दिया जा सकता। यहां हमारा उद्देश्य तो यौन

आवेग और उसके विश्लेषण मात्र से है।

जब सन् १८६७ में मोल ने इस आवेग की वनावट के सम्बन्ध में अपने सिद्धान्त सामने रखे, तब उसके विश्लेषण को उच्चतर आधार मिला। मोल की समझ के अनुसार इसके दो भाग हैं।

एक वह जो जननेन्द्रियों में स्थानीय कार्य के लिए आवेग उत्पन्न करता है, जैसे कि पुरुष में वीर्य का स्खलन, जिसकी तुलना मूत्रागम के खाली होने से की जा सकती है।

दूसरा भाग वह है जो प्रत्येक जोड़ीदार में एक दूसरे से निकट शारीरिक और मानसिक सम्पर्क जोड़ने के लिए आवेग उत्पन्न करता है।

प्रथम भाग को मोल स्खलन की सजा देते हैं और दूसरे को वे पूर्वराग या प्राक्क्रीडा की। इन दोनों भागों का अनुसरण करते हुए हम यौन ग्रन्थियों तक पहुँचते हैं। एक भाग प्राथमिक है और दूसरा परवर्ती, किन्तु दोनों स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और पृथक् रूप से विद्यमान रह सकते हैं। उनके संयोग से ही पूर्ण तथा स्वाभाविक यौन आवेग की सृष्टि होती है।

मोल के विश्लेषण में वैज्ञानिक और व्यापक सिद्धान्त के रूप में ग्रहणीय बहुत कुछ है। इसके परिणामस्वरूप उसे बड़े पैमाने पर स्वीकार भी किया गया है। तो भी उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं। उदाहरणार्थ जब स्त्रियों पर इस विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है तो वह पुरुष की अपेक्षा कम संतोषजनक उतरता है। साथ ही जैसा कि रावर्ट मूलर, सेन्टपाल तथा अन्य लोगो ने बतलाया है, इसमें यह गड़बड़ी है कि इससे यौन प्रक्रिया विभक्त हो जाती है। इस तथा दूसरी कठिनाइयों से बचने के लिए मैंने डाविन द्वारा प्रतिपादित यौन निर्वाचन के सिद्धान्त के कम से कम विवादग्रस्त भाग की सहायता से मोल के सिद्धान्त में थोड़ा बहुत संशोधन कर लिया है। यदि हम यौन प्रक्रिया को, जिस रूप में वह साधारणतया जानवरो और जंगली मनुष्यों में पाई जाती है, देखें, तो हमें जल्दी ही यह मानना पड़ेगा कि हम स्खलन से शुरुआत नहीं कर सकते। स्खलन अथवा पूर्ण मैथुन हो सके इसके पहले स्फीति होनी चाहिए। घरेलू जानवरो और अन्य मनुष्यों में तो यह एक नरल प्रक्रिया है। पर प्राकृतिक अवस्था में यह इनका नरल नहीं होता। उस हालत में इस अवस्था की प्राप्ति के लिए नर को बहुत सक्रियता और आत्म-प्रदर्शन तथा मादा को दीर्घ साधना और ध्यान करना पड़ता है। इन प्रक्रिया में साथी द्वारा अदा किए गए हित्सेन दोनों में नमान रूप में स्फीति की वृद्धि होती है। पूर्वराग या प्राक्क्रीडा का—चाहे वह शारीरिक हो अथवा मानसिक—यह यौन स्फीति की वृद्धि है और उसे इन प्रक्रिया का

हिस्सा माना जा सकता है।

यौन स्फीति की धीमी प्रक्रिया के दौरान में ही यौन निर्वाचन निश्चित होता है, प्रेम के दाने बधते हैं (ऐसा ही कहते थे) जैसा कि स्टेडहल का कहना था और उन्नेजना के व्यक्तिगत प्रतीक—चाहे वे सही दिमाग के प्रतीक हो या विकृत मस्तिष्क के—निर्धारित होते हैं। यह मानना ही पड़ेगा कि स्खलन अथवा पूर्ण मैथुन इस सारे नाटक का लक्ष्य और पूर्णावृत्ति है; यह निश्चित रूप से एक शारीरिक प्रक्रिया है, पर वह प्रत्येक बिन्दु पर अनिवार्य रूप से मन को स्पर्श करती रहती है। वस्तुतः इसीमें यौन स्फीति की कुजी है। जब तक हम बिल्कुल सही रूप से यह न समझ लें कि पूर्ण मैथुन अथवा स्खलन के दौरान में कौनसी बात होती है, तब तक हमारा किया हुआ यौन आवेग का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अनिवार्य रूप से अनिश्चित और अपर्याप्त रहेगा।

पूर्ण मैथुन अथवा स्खलन सामान्यतः यौन स्फीति से निकट सम्बन्ध रखता है। स्फीति मानो ईधन के ढेर पर ढेर लगाने की तरह है और पूर्ण मैथुन अथवा स्खलन तीव्र शिखा के साथ बल उठने के समान है जिससे जीवन की मशाल प्रज्वलित होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में पहुँचती रहती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया दुहरी होती हुई भी इकहरी है और ठीक उस क्रिया के सदृश है जिसमें नीव बनाने के लिए मलगे को पहले ऊपर उठाया जाता है और फिर उसके सिर पर भारी वजन पटककर उसे जमीन में धसाया जाता है। यौन स्फीति में मानो शरीर में धीरे-धीरे चाभी भरी जाती है और बल इकट्ठा होता जाता है, स्खलन की प्रक्रिया में एकत्रित बल मुक्त हो जाता है और इस मुक्ति से शुक्राणुधारी शस्त्र लक्ष्य की ओर छूट जाते हैं। प्राक्क्रीडा, जैसे कि हम साधारणतया यौन स्फीति की प्रक्रिया को प्राक्क्रीडा कहते हैं, स्त्री के पास पहले-पहले यौन दृष्टि से पुरुष का जाना है। यह अक्सर एक अत्यन्त दीर्घ प्रक्रिया है। इस बात को हमेशा याद रखना जरूरी है कि मैथुन की प्रत्येक पुनरावृत्ति के दोनों पक्षों द्वारा सामान्यतया स्वस्थ और फलप्रद ढंग से सम्पन्न होने के लिए इस प्रकार की दुहरी प्रक्रिया आवश्यक है; मैथुन के पहले सक्षिप्त ही सही, पर प्राक्क्रीडा अवश्य ही होनी चाहिए।

यह सक्षिप्त प्राक्क्रीडा, जिससे मैथुनिक कार्य में यौन स्फीति की प्राप्ति अथवा वृद्धि होती है, प्रधान रूप में स्पर्शात्मक होती है। ज्यो-ज्यो इन्द्रिगत उत्तेजना के प्रभाव में स्फीति चरमोत्कर्ष की ओर चलकर स्खलन में परिवर्तित हो जाती है, न्यो-न्यो शारीरिक गतिविधि अधिकाधिक रूप में यौन अंगों में आकर निमग्न होती जाती है। जो प्रक्रिया पहले प्रधान रूप में न्यायविक और मानसिक थी,

अव और अधिक तथा प्रधान रूप से रक्तप्रवाहगत हो जाती है। त्वचा का प्राचीन यौन सम्बन्ध उभर आता है और धरातल पर विविध प्रकार से निविडता के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। चेहरा लाल पडने लगता है और ठीक यही बात प्रजनन-अंगों में भी दिखाई पड़ती है। यह कहा गया है कि शिश्न का खड़ा होना उसका लज्जा से लाल पड़ जाना है। फर्क इतना है कि प्रजनन-अंगों में बड़े हुए रक्त-प्रवाह को एक निश्चित और विशिष्ट कार्य—पुरुष-अंग का कड़ा पड़ना, ताकि वह स्त्री-अंग में प्रवेश करने योग्य हो सके—सम्पन्न करना है। इसके परिणाम-स्वरूप शिश्न में एक विशेष प्रकार के रक्त-प्रवाह-यन्त्र का विकास हुआ जिसकी खास पेशिया और तन्तु होते हैं, जिन्हें उन्नायक तन्तु की संज्ञा दी गई है।

सिर्फ पुरुष को ही उन्नायक तन्तु मिले हों, जो स्फीति की प्रक्रिया में सघन रूप से भर और फूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्त्री के भी बाह्य जननेन्द्रिय-प्रवेश में उन्नायक तन्तु हैं। उन तन्तुओं में भी रक्त भर जाता है और उनमें भी वे परिवर्तन दिखाई देते हैं जो पुरुष में होते हैं, यद्यपि वे खुले तौर पर देखने में नहीं आते। वनमानुषों, उदाहरणार्थ गुरिल्लों में यौन उत्तेजना के समय बड़ा सा भगाकुर और भगोष्ठ प्रमुख रूप से दिखाई देने लगते हैं। किन्तु नारियों में भगाकुर के कम विकास और उसके साथ कामाद्रि तथा बृहत् भगोष्ठों के रूप में विशिष्ट मानवीय विकास के कारण—उत्तेजनात्मक यौन तनाव व्यावहारिक रूप से बाहर से दिखाई नहीं देता, यद्यपि स्त्री-अंग के स्पजी और लचीले तनाव को छूकर उत्तेजना मालूम की जा सकती है। स्त्री की सम्पूर्ण प्रजनन-नलिका, जिसमें गर्भाशय भी सम्मिलित है, रक्त-वाहिनियों से परिपूर्ण है और यौन उत्तेजना के समय उसमें बहुत अधिक तनाव की सामर्थ्य होती है।

नारी में इन्द्रिय-स्फीति की प्रक्रिया के साथ ही एक तरल पदार्थ प्रचुरता से निकलता है, जिससे योनि के प्रवेशद्वार के आसपास स्थित भग के समस्त हिस्से विशेष रूप से भीग जाते हैं। यह कमोवेश एक गन्धहीन श्लैष्मिक द्रव्य है, जो साधारण परिस्थितियों में धीरे-धीरे और सम्बद्ध अंगों को अनजान में तर कर देता है। खैर, जैसा कि प्रायः कहा जाता है, योनिमुख के समीप स्थित ग्रन्थियों से, जो प्रसव के समय क्षरण-क्रिया के योग्य रहती हैं, एक द्रवपदार्थ का वास्तविक स्खलन भी होता है। जब कभी अधिक स्फीति की उपलब्धि हो जाती है, तब पूर्ण भंगन शुरू होने के पूर्व इस प्रकार जो द्रवपदार्थ बाहर निकलता है, वह योनि-नलिका के प्रवेशद्वार को तैलानिक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है और इस भाँति पुरुष-अंग की प्रवेश-क्रिया को आसान बना देता है। उसी तरह की क्रिया पुरुष के समय उन करने लगी है जब भ्रूण के भ्रूण के बाहर निकल

समय ये अग फैल जाते हैं। यौन स्फीति में श्लैष्मिक प्रवाह का होना हमेशा उस वात की सूचना देता है कि यह प्रक्रिया सक्रिय रूप से केन्द्रीय यौन अंगों को प्रभावित कर रही है और अत्यन्त आनन्दकारी सुखद मनोवेग मौजूद है। इसलिए प्रेमकला में यह वात अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जब स्त्री और पुरुष में पूर्ण उत्तेजन हो जाता है, तो मैथुन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हो चुकी, ऐसा समझना चाहिए। इस अवसर पर यदि स्त्री अक्षतयोनि हुई तो सतीच्छद भिल्ली की समस्या सामने आती है। प्राचीन काल में तन्तुओं से निर्मित यह अंग—जिसे अर्थपूर्ण ढंग से सतीच्छद की सज्ञा दी गई है—स्त्री की यौन स्थिति निश्चित करने में अक्सर विशेष महत्वपूर्ण माना जाता था। उसकी मौजूदगी से ही किसी अविवाहित नारी का नैतिक चरित्र निश्चित होता था। यदि यह वात छोड़ भी दी जाए कि इस समय आम तौर पर यह माना नहीं जाता है कि किसी स्त्री के गुणावगुण शरीर-रचना के एक व्योरे के आधार पर निर्भर हैं, और भी दूसरे कारण हैं जिनसे इस भिल्ली की अब वह स्थिति नहीं मानी जा सकती। इस भिल्ली के आकार-प्रकार में प्राकृतिक विविधता होती है। विभिन्न दुर्घटनाओं (साथ ही कुमारी-अवस्था में हस्तमैथुन) से वह नष्ट हो सकती है, इसके विपरीत वह कई क्षेत्रों में मैथुन के बाद वेश्याओं तक में भी अव्याहत रह सकती है।

प्रथम मैथुन में भिल्ली के फटने से पीडा और असुविधा हो सकती है। कुछ अवसरों पर भिल्ली की मजबूती के कारण लिंग-प्रवेश-क्रिया में कठिनाई होती है। तब थोड़ी सी चीर-फाड़ जरूरी हो जाती है। स्त्री स्वतः धीरे-धीरे अपनी उगली से दबाव डालकर भी बिना चीर-फाड़ के इसे भग कर सकती है। यह भी एक अच्छा तरीका है और उचित रूप से इसकी सलाह दी जाती है। कुछ जातियों में माताएं बालिकाओं की योनि में कम उम्र से ही उगली डाला करती हैं। ऐसा कुछ तो इस अंग को साफ रखने की दृष्टि से और कुछ आगामी वर्षों में मैथुन को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि में किया जाता है। इस रीति के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है।

सभी जानवरों में, यहां तक कि जो जानवर मनुष्य के निकटतम हैं, नर मादा के पीछे में मैथुन करता है। सामान्य विधि में पुरुष नारी के सामने होता है। सामने में मैथुन करना विशेष रूप में मानवीय विधि मानी जा सकती है, फिर भी कई बार उनमें परिवर्तन भी होते हैं। इसके अलावा मनुष्यों में जानवरों जैसे तरीके भी हैं, जिन्हें कई जातियों ने राष्ट्रीय रिवाजों के रूप में अपना लिया है और इस-निम्न प्रकार भेद की सामान्य परिधि में आते हैं।

अन्य एक नया तन्त्र—मामपेशी के कार्य सामने आते हैं। पेशी-कार्य ज्यादातर

अनैच्छिक होता है। इस कार्य के शुरू होने पर जब ऐच्छिक पेशिया भी कावू में नहीं रहती, तब पूर्ण मैथुन की खास प्रक्रिया चालू होने लगती है। इसलिए महान् प्रयत्न न किया जाए तो मैथुन में पूर्ण रूप से इच्छा-शक्तियुक्त कार्य लगभग समाप्त हो जाता है। जब योनि के घर्षण से गिश्न को प्राप्त होने वाली उत्तेजना के प्रभाव से मूत्र मार्ग में आए हुए वीर्य का तनाव मेरुदण्ड के निम्न भाग में स्थित निष्कासक केन्द्रों के साथ ही ऐसा मालूम होता है कि निम्न पाकाशय के स्नायु-जाल को जगा देता है और मूत्र-मार्ग के आसपास स्थित गांठों से भरी छिद्रबहुल पेशी तालयुक्त ढग से सिकुडती प्रसारित होती है, तब यह समझना चाहिए कि हम निर्णायक क्षण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस सोपान में पूर्ण मुक्ति होती है।

मैथुन का कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है : पहला रक्त-प्रवाह और श्वास-प्रश्वास-सम्बन्धी और दूसरा शरीर-परिचालन-सम्बन्धी, यद्यपि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वास्तव में ये दोनों कार्य विभाज्य नहीं हैं। मैथुन में श्वास उथला और द्रुत हो जाता है और कुछ हद तक रुक जाता है। श्वास के इस तरह रुकने से रक्तप्रवाह तेज हो जाता है और इस तरह वह साधारण तौर पर शरीर में तथा विशेष तौर पर उन्नयन तन्तुओं में रक्तचाप बढ़ाकर गोणितप्रवाह-केन्द्रों को उत्तेजित करने में सहायता देता है। बढ़ा हुआ रक्तचाप मैथुन की अवस्था का सबसे अधिक गोचर लक्षण है। पुमेष के अनुसार जानवरो में मैथुन के समय मस्तिष्क और रक्त-प्रणाली दोनों के सकुचन-प्रसारण में द्रुत परिवर्तन होता है। हृदय की धड़कन पहले की अपेक्षा प्रबल और द्रुत हो जाती है। ऊपर की धमनियाँ अधिक दिखलाई देने लगती हैं और सगमस्थल अधिक लाल हो जाते हैं। क्षरण-ग्रन्थियों में कार्यशीलता की ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। त्वचा की सामान्य क्रियाशीलता बढ़ती है तथा महक वाले क्षरण के साथ प्रचुर मात्रा में पसीना आता है। लाला क्षरण भी होता है। जिस तरह स्त्री में प्रचुर मात्रा में क्षरण होता है, उसी तरह पुरुष में यौन उत्तेजना के परवर्ती सोपान में ग्लेष्मा का क्षरण होता है जो बूंदों के रूप में मूत्र-मार्ग के छिद्र में प्रकट होता है। यह द्रव्य कौपर और लिब्रे नाम की छोटी ग्रन्थियों से निकलता है, जो मूत्र-मार्ग में सुतती हैं। पुराने धर्माचार्यों ने इन्हीं टिस्टिलाटियों (चुआने) की मज्ञा दी थी। वे यह जान चुके थे कि उसका वीर्य में भिन्न अस्तित्व तथा सार्यवत्ता है और वह उस बात का सूचक है कि मन में कामवासना घनीभूत हो चुकी है। कर्मात्मिक युग में भी लोगों को यह मान्य था। पर बाद की अवसर उस क्षरण को वीर्य समझने का भ्रम होने लगा था जिसने जल्दी घबड़ा जाने वाले लोगों को कभी कभी अनाद-यत्न चिन्ता हो जाती थी। कामोद्देग होने पर मज्ञात्मक में भी क्षरण की मात्रा बढ़

जाती है और शायद समस्त शरीर में ग्रन्थि-क्षरण बढ़ जाता है।

मैथुन की चरम परिणति परिचालक प्रणाली की क्रियात्मकता में होती है। यह क्रियात्मकता मैथुन का आवश्यक अंग है क्योंकि उसके बिना जीवाणु-कोष को परिणामकारी रूप से गर्भाशय के निकट लाकर गर्भ में प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता था। यह सामान्य क्रिया है, साथ ही विशेष क्रिया भी है। इस समय कमोबेश अनियन्त्रित, अनैच्छिक संचालन की ओर प्रवृत्ति होती है, यद्यपि नियन्त्रित (ऐच्छिक) मासपेशियों की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि यथार्थतः वह घट जाती है। अनियन्त्रित मासपेशियों की विकीर्ण क्रियात्मकता की प्रवृत्ति को वीर्यपात या पूर्ण मैथुन से सम्बन्धित मूत्राशय के सकुचन के उदाहरण से समझाया जा सकता है। स्त्री-पुरुष दोनों में ऐसा होता है, पर पुरुषों में मूत्राशय के खाली होने में लिंग का उन्नयन यात्रिक रूप से बाधक हो जाता है। स्त्रियों में पेशाव करने की सिर्फ इच्छा ही नहीं होती, बल्कि कई अवसरों पर वे मूत्रत्याग भी कर देती हैं। कापने, गला रुधने, छीकने, अधोवायु के बाहर निकालने तथा इसी तरह की दूसरी बातों की ओर, जो कभी-कभी मैथुन के साथ जुड़ी रहती हैं, ये सब बातें इसी तरह शरीर की परिस्खलन-सम्बन्धी गड़बड़ियों के विकीरण से होती हैं।

विशिष्ट रूप से यौन मासपेशियों का संचालन इससे अधिक महत्वपूर्ण और अधिक उद्देश्यपूर्ण है, यद्यपि वह होता अनियन्त्रित ही है। मैथुन के शुरू से ही पेशियों की यह क्रियात्मकता सामने आती है। यह क्रियात्मकता पुरुष में यथेष्ट स्पष्ट और सरल होती है। यह जरूरी होता है कि वीर्यग्रन्थियों से वीर्य निष्कासित हो और प्रोस्टेट क्षरण-द्रव्य से (जो समान रूप से आवश्यक होता है) संयुक्त होकर मूत्रमार्ग में से प्रवाहित होकर कुछ वेग के साथ मूत्रयंत्र के छिद्र से बाहर निकाल दिया जाए। सामान्य तौर पर योनि के सम्पर्क और घर्षण से प्राप्त उत्तेजना के प्रभाव के अन्तर्गत यह प्रक्रिया श्वास को गंभीरी तथा छिद्रयुक्त पेशों के तालयुक्त सकुचन-प्रसारण के परिणाम में होती जाती है और वीर्य कुछ भटके के साथ फव्वारे की तरह निकल पड़ता है।

विशिष्ट रूप से यौन पेशी की प्रक्रिया स्त्री में कम दिखलाई देती है और वह अधिक धुंधली, जटिल और अनिश्चित होती है। पूर्ण मैथुन के वास्तविक रूप में गुरु होने के पहले कुछ समय के अन्तर पर योनि की दीवारों में तालयुक्त सकुचन-प्रसारण होने लगता है। मालूम होता है कि उस प्रक्रिया का उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को जो पुरुष-अंग में भी गुरु होने वाली हैं तत्त्वान् उत्तेजित करना और उसके साथ तालमेल बिटाना है। ऐसा मालूम होता है कि यह तालयुक्त सकुचन-प्रसारण उन नतन होने वाली पेशियों का ही बड़ा दृष्टांत है। जिनकी तुलना

मूत्राणय में होने वाली सामान्य परन्तु स्थायी सकुचन-प्रसारण-क्रिया से की जा सकती है। योनि का सकुचन-प्रसारण पूर्ण मैथुन के ऐन पहले अच्छी तरह मालूम होने लगता है और ऐसा मुख्यतया स्त्री-अंग के उस भाग का कार्य है जो पुरुष-अंग के गठीले तथा छिद्रयुक्त भाग से मिलते-जुलते कार्य के कारण होता है। यह स्थानिक मासपेशी-प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा भर है।

पूर्ण मैथुन के समय वीर्य को गर्भाशय में प्रविष्ट कराने के लिए स्त्री के यौन अंग सक्रिय भाग लेते हैं, यह एक प्राचीन विश्वास है। यह ग्रीक लोगो के उस विश्वास से मिलता-जुलता है कि गर्भाशय शरीर के अन्दर एक जानवर की तरह है, पर वर्तमान समय में किए गए सूक्ष्म निरीक्षणों से सक्रिय भाग लेने की इस वास्तविकता की पुष्टि नहीं होती। जो भी निरीक्षण किए गए हैं, वे गर्भाशय के डाक्टरी परीक्षण के दौरान में आकस्मिक उत्पन्न यौन उत्तेजना और पूर्ण मैथुन के फलस्वरूप किए गए हैं। जहां तक प्रमाण मिलते हैं, उनसे मालूम होता है कि स्त्रियों में घोंड़ियो, कुत्तियों और दूसरे जानवरों के समान पूर्ण मैथुन के समय गर्भाशय अपेक्षाकृत छोटा, चौड़ा और कोमल हो जाता है और साथ ही वह वस्ति-गृह में नीचे खिसक जाता है और उसका मुह बार-बार खुलता और बंद होता रहता है।

यह सम्भावित जान पड़ता है कि गर्भाशय के उन्नयन, सकुचन और नीचे खिसकने और उर्मा के साथ श्लेष्मा-निष्कासन के क्षण स्त्री में मैथुन की समाप्ति के निणायक क्षण होते हैं। इस समय गर्भ से अपेक्षाकृत पहले के कमजोर क्षरण में भिन्न गाढी श्लेष्मा (जिसका पूर्ण मैथुन के पञ्चात् स्त्रियों को कभी-कभी ज्ञान होता है) स्रवित होती है। कुछ अधिकारी विद्वान् यह मानते हैं कि क्षरणों के बाहर निकलने से ही स्त्रियों में मैथुन पूर्ण हो जाता है, पर दूसरे यह मानते हैं कि इसकी समाप्ति प्रजनन-अंगीय सकुचनो विशेषकर गर्भद्वार के निकट गर्भ के सकुचन से होती है। मैथुन के अन्तिम सोपान के समय श्लेष्मा से अनिश्चित रूप में बहुत समय पहले भी यौन भाग निश्चित हो सकते हैं। तालयुक्त सकुचन-प्रसारण भी कुछ समय पहले शुरू हो जाते हैं। पूर्ण मैथुन के अन्तिम सोपान में इन दोनों कार्यों में से किसी में भी दृश्यमान वृद्धि नहीं होती। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत विशेष रूप से स्नायविक अभिव्यक्ति मालूम होती है। व्यक्ति की दृष्टि में यह क्षण तनाव में मृत्ति की भावना और अनुकूल विश्रान्ति के साथ प्रगट होता है। परन्तु वस्तु-गत दृष्टि में उस चरम क्षण की अपसरण-पश्चात् करना इतना सरल नहीं होता और न अनिवार्य रूप से—जैसा कि पुरुषों में उसका भुविष्ट होता है—जल्दी-जल्दी सकुचन-प्रसारण होता है।

मैथुन में गर्भ द्वारा यदा किए गए सक्रिय हिस्से के सम्बन्ध में अब सन्देह नहीं किया जा सकता, पर इसलिए जल्दवाजी में हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि शुक्राणुओं की सक्रिय गति नहीं होती। यदि यह गति सचमुच न भी हो जैसा कि अनेक अधिकारी व्यक्ति विश्वास करते हैं कि शुक्राणु स्त्री-अंग में एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक अपनी सक्रियता कायम रख सकते हैं (यद्यपि इस सम्बन्ध में विवाद है) तो भी यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। यहाँ यह और कह दिया जाए कि शिशु के वास्तविक प्रवेश के बिना यदि वीर्य केवल योनिमुख के समीप छोड़ दिया जाए, तो शुक्राणु केवल अपनी गति से डिम्बाणु तक पहुँच सकते हैं। पूर्ण मैथुन में सिर्फ गर्भाशय ही सक्रिय भाग नहीं लेता, बल्कि योनि भी सक्रिय हलचल में सम्मिलित रहती है, इसलिए यह सम्भव जान पड़ता है कि कुछ स्त्रियों में कई हालतों में गर्भ-धारण की आकांक्षा योनि के बहिर्मुख तक संचरित हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि स्त्रियाँ, विशेषतः अपेक्षाकृत आदिम जातियों की स्त्रियाँ, योनि से वीर्य को बाहर निकालने में उसी आवेग का, जो प्रसव के समय शिशु को बाहर निकालने में सक्रिय होता है, सहारा ले सकती हैं और इस ढंग को गर्भ-निरोध के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यौन उत्तेजना के दौरान में वीर्य और योनि की सम्मिलित क्रियाओं के कारण यह सम्भव है कि योनिद्वार पर त्यक्त होने पर भी, यहाँ तक कि सतीच्छद भिल्ली के अक्षत रहने पर भी वीर्य गर्भाशय में पहुँच जाए। इस तरह योनि के बाहर वीर्य-निक्षेप गर्भ-निरोध का उपयुक्त तरीका नहीं है। परिणामस्वरूप जब पति को इस बात का पूरा विश्वास हो कि उसने अपनी स्त्री के साथ वास्तविक मैथुन नहीं किया, फिर भी गर्भ ठहर जाए तो यह स्त्री के दुश्चरित्र होने का काफी सबूत नहीं है।

स्त्रियों में जब साधारण यौन उत्तेजना होती है तो मासपेशियों की उत्तेजना जिस तरह से होती है, पूर्ण मैथुन के समय मासपेशियों की उत्तेजना उससे कुछ भिन्न प्रकार से होती है। यह बात मामूली तरीके से जानी जा सकती है। पर स्त्रियों में पूर्ण मैथुन के समय मासपेशियों की होनेवाली उत्तेजना बहुत जटिल और अस्पष्ट होती है। यह कहा जा सकता है कि पुरुष और स्त्री दोनों में पूर्ण मैथुन सकुचन-प्रसारण की एक श्रृंखला है, जिसके द्वारा धीरे-धीरे एकत्र की हुई स्नायविक शक्ति का भण्डार परिक्षिप्त होता है। स्त्रियों में पुरुषों की ही तरह शक्ति की यह मुक्ति एक विशिष्ट लक्ष्य सामने रखकर चलती है—एक के निम्न में वीर्य का निष्कासन, दूसरी की योनि में उमड़ा मचरण। दोनों कार्यों में ही मैथुन में आनन्द प्राप्त होता है। यौन क्षेत्र की मासपेशियों की सन्नियता मैथुन का एक

आवश्यक तत्त्व है।

यद्यपि मैथुन के समय पुरुष के चेहरे में शक्ति की अत्यधिकता और स्त्री में कमनीयता दिखाई देती है, तथापि पूर्ण मैथुन के शुरू होते ही चेहरा अव्यवस्थित हो जाता है। आख की पुतलिया प्रसारित हो जाती है, नथुने फैल जाते हैं, मुख में लाला धरण की प्रवृत्ति होती है और जीभ फिरने लगती है। ये बातें मिलकर यह सूचित करती हैं कि इन्द्रियतृप्ति निकट आती जा रही है। यह महत्त्वपूर्ण है कि इस समय कुछ जानवरों में कान शाब्दिक अर्थ में खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय कुछ लोगो में टूटे-फूटे और अर्थहीन शब्द बोलने की भी प्रवृत्ति होती है। आख की पुतलियों के प्रसारित हो जाने के कारण किसी चीज़ को देखने की अनिच्छा होती है और मैथुन के दौरान में इस कारण आखें अक्सर बन्द कर ली जाती हैं। मालूम यह होता है कि यौन उत्तेजना के प्रारम्भ में आख की पेशियों की सौम्यता बढ़ जाती है। पलकों को ऊपर उठाने वाली पेशिया सकुचित हो जाती हैं और इसलिए आखें बड़ी दिखलाई देने लगती हैं और उनकी गति और चमक बढ़ जाती है। पेशियों की सौम्यता के कारण दृष्टि में तिरछापन आ सकता है।

मैथुन की प्रक्रिया से होनेवाला अवयव-सम्बन्धी जल्दी-जल्दी सकुचन-प्रसारण इतना गहरा होता है कि कभी-कभी मैथुन के पश्चात् गम्भीर परिणाम हो जाते हैं। जानवरों में भी यह बात देखी गई है। मनुष्य-जाति में विमोषित पुरुषों की तुलना में पूर्ण मैथुन की प्रक्रिया स्त्रियों में बहुत धीमी होती है, इसलिए उन्हें प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त रहती है, पर पुरुषों में मैथुन के फौरन बाद मृत्यु तक होने की वृत्ति बहुत सी अन्य गटबडियों तथा दुर्घटनाओं के होने की खबरें मिली हैं। ये नतीजे मुख्यतः रक्तवाहिनियों तथा मासपेशियों की उत्तेजना के (जो पूर्ण मैथुन की प्रक्रिया में सन्निहित होती है) कारण होते हैं। प्रथम मैथुन के पश्चात् जवान पुरुषों में मूर्च्छा, वमन, अनियन्त्रित मूत्रत्याग, मलत्याग आदि होना देखा जाता है। मिर्गी आने की बात भी अक्सर सुनी गई है। कभी-कभी विविध अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि तिल्ली फट जाती है। परिपक्व अवस्था के पुरुषों में कभी-कभी धमनिया रक्तचाप को सहन नहीं कर पाती और पक्षाघात के साथ मस्तिष्क में रक्तपात हो जाता है। जवान पत्नियों अथवा वेश्याओं के साथ मैथुन की उत्तेजना में अधिक उम्र के पुरुषों की कभी-कभी मृत्यु भी हो गई है।

कुछ भी हो, ऐसे नतीजे यथोक्त हैं। वे ऐसे लोगो में पाए जाते हैं जो अना-मान्य रूप से अनुभूतिशील हैं अथवा जो अदूरदर्शिता के कारण यौन न्याय-विज्ञान के स्पष्ट नियमों का अतिशयन करते हैं। मैथुन इतनी अधिक न्यायानु-प्रक्रिया है और यह शरीर का इतना अन्तर्गत और अन्तर्निहित कार्य है कि वह अक्सर

मैथुन में गर्भ द्वारा यदा किए गए सक्रिय हिस्से के सम्बन्ध में अब सन्देह नहीं किया जा सकता, पर इसलिए जल्दबाजी में हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि शुक्राणुओं की सक्रिय गति नहीं होती। यदि यह गति सचमुच न भी हो जैसा कि अनेक अधिकारी व्यक्ति विश्वास करते हैं कि शुक्राणु स्त्री-अंग में एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक अपनी सक्रियता कायम रख सकते हैं (यद्यपि इस सम्बन्ध में विवाद है) तो भी यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। यहाँ यह और कह दिया जाए कि शिश्न के वास्तविक प्रवेश के बिना यदि वीर्य केवल योनिमुख के समीप छोड़ दिया जाए, तो शुक्राणु केवल अपनी गति से डिम्बाणु तक पहुँच सकते हैं। पूर्ण मैथुन में सिर्फ गर्भाशय ही सक्रिय भाग नहीं लेता, बल्कि योनि भी सक्रिय हलचल में सम्मिलित रहती है, इसलिए यह सम्भव जान पड़ता है कि कुछ स्त्रियों में कई हालतों में गर्भ-धारण की आकांक्षा योनि के बहिर्मुख तक संचरित हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि स्त्रियाँ, विशेषतः अपेक्षाकृत आदिम जातियों की स्त्रियाँ, योनि से वीर्य को बाहर निकालने में उसी आवेग का, जो प्रसव के समय शिशु को बाहर निकालने में सक्रिय होता है, सहारा ले सकती हैं और इस ढंग को गर्भ-निरोध के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यौन उत्तेजना के दौरान में वीर्य और योनि की सम्मिलित क्रियाओं के कारण यह सम्भव है कि योनिद्वार पर त्यक्त होने पर भी, यहाँ तक कि सतीच्छद भिल्ली के अक्षत रहने पर भी वीर्य गर्भाशय में पहुँच जाए। इस तरह योनि के बाहर वीर्य-निक्षेप गर्भ-निरोध का उप-युक्त तरीका नहीं है। परिणामस्वरूप जब पति को इस बात का पूरा विश्वास हो कि उसने अपनी स्त्री के साथ वास्तविक मैथुन नहीं किया, फिर भी गर्भ ठहर जाए तो यह स्त्री के दुश्चरित्र होने का काफी सबूत नहीं है।

स्त्रियों में जब साधारण यौन उत्तेजना होती है तो मासपेशियों की उत्तेजना जिस तरह से होती है, पूर्ण मैथुन के समय मासपेशियों की उत्तेजना उससे कुछ भिन्न प्रकार से होती है। यह बात मामूली तरीके से जानी जा सकती है। पर स्त्रियों में पूर्ण मैथुन के समय मासपेशियों की होनेवाली उत्तेजना बहुत जटिल और अस्पष्ट होती है। यह कहा जा सकता है कि पुरुष और स्त्री दोनों में पूर्ण मैथुन सकुचन-प्रसारण की एक शृंखला है, जिसके द्वारा धीरे-धीरे एकत्र की हुई स्नायविक शक्ति का भण्डार परिक्षिप्त होता है। स्त्रियों में पुरुषों की ही तरह शक्ति की यह मुक्ति एक विशिष्ट लक्ष्य सामने रखकर चलती है—एक के लिंग से वीर्य का निष्कासन, दूसरी की योनि में उसका संचरण। दोनों कार्यों में ही मैथुन से आनन्द और सन्तोष होता है। यौन क्षेत्र की मासपेशियों की सक्रियता मैथुन का एक

आवश्यक तत्त्व है।

यद्यपि मैथुन के समय पुरुष के चेहरे में शक्ति की अत्यधिकता और स्त्री में कमनीयता दिखाई देती है, तथापि पूर्ण मैथुन के शुरू होते ही चेहरा अव्यवस्थित हो जाता है। आख की पुतलिया प्रसारित हो जाती है, नथुने फैल जाते हैं, मुख में लाला क्षरण की प्रवृत्ति होती है और जीभ फिरने लगती है। ये बातें मिलकर यह सूचित करती हैं कि इन्द्रियतृप्ति निकट आती जा रही है। यह महत्त्वपूर्ण है कि इस समय कुछ जानवरों में कान शाब्दिक अर्थ में खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय कुछ लोगो में टूटे-फूटे और अर्थहीन शब्द बोलने की भी प्रवृत्ति होती है। आख की पुतलियों के प्रसारित हो जाने के कारण किसी चीज को देखने की अनिच्छा होती है और मैथुन के दौरान में इस कारण आखें अक्सर बन्द कर ली जाती हैं। मालूम यह होता है कि यौन उत्तेजना के प्रारम्भ में आख की पेशियों की सौम्यता बढ़ जाती है। पलकों को ऊपर उठाने वाली पेशियां सकुचित हो जाती हैं और इसलिए आखें बड़ी दिखलाई देने लगती हैं और उनकी गति और चमक बढ़ जाती है। पेशियों की सौम्यता के कारण दृष्टि में तिरछापन आ सकता है।

मैथुन की प्रक्रिया से होनेवाला अवयव-सम्बन्धी जल्दी-जल्दी सकुचन-प्रसारण इतना गहरा होता है कि कभी-कभी मैथुन के पश्चात् गम्भीर परिणाम हो जाते हैं। जानवरों में भी यह बात देखी गई है। मनुष्य-जाति में विशेषतः पुरुषों की तुलना में पूर्ण मैथुन की प्रक्रिया स्त्रियों में बहुत धीमी होती है, इसलिए उन्हें प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त रहती है, पर पुरुषों में मैथुन के फौरन बाद मृत्यु तक होने की वल्कि बहुत सी अन्य गड़बड़ियां तथा दुर्घटनाओं के होने की खबरें मिली हैं। ये नतीजे मुख्यतः रक्तवाहिनियों तथा मासपेशियों की उत्तेजना के (जो पूर्ण मैथुन की प्रक्रिया में सन्निहित होती है) कारण होते हैं। प्रथम मैथुन के पश्चात् जवान पुरुषों में मूर्च्छा, वमन, अनियन्त्रित मूत्रत्याग, मलत्याग आदि होना देखा जाता है। मिर्गी आने की बात भी अक्सर सुनी गई है। कभी-कभी विविध अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यहां तक कि तिल्ली फट जाती है। परिपक्व अवस्था के पुरुषों में कभी-कभी धमनियां रक्तचाप को सहन नहीं कर पाती और पक्षाघात के साथ मस्तिष्क में रक्तपात हो जाता है। जवान पत्नियों अथवा वेश्याओं के साथ मैथुन की उत्तेजना से अधिक उम्र के पुरुषों की कभी-कभी मृत्यु भी हो गई है।

कुछ भी हो, ऐसे नतीजे अपवाद हैं। वे ऐसे लोगो में पाए जाते हैं जो असा-मान्य रूप से अनुभूतिशील हैं अथवा जो अदूरदर्शिता के कारण यौन स्वास्थ्य-विज्ञान के स्पष्ट नियमों का अतिक्रमण करते हैं। मैथुन इतनी अधिक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वह शरीर का इतना अंतरंग और अन्तर्निहित कार्य है कि वह अक्सर

—यहां तक कि शरीर अस्वस्थ रहने पर भी—हानिकार नहीं होता है। बहुधा अनुकूल स्थिति में उसका परिणाम पूर्ण रूप से लाभदायक होता है। सामान्यतः पुरुषों में इससे मासपेशियों को विश्राम मिलने, रक्तचाप के कम होने से गहरे सन्तोष की भावना और एक मधुर आलस्य की भावना का उदय होता है, और अक्सर एक प्रबल और कष्टकर धुन से मानसिक मुक्ति मिलने का अनुभव होता है, साथ ही उत्तेजना के दीर्घकालीन तनाव से राहत मिलती है। उचित सुखद परिस्थितियों में मैथुन करने पर किसी प्रकार का दर्द, थकावट, खिन्नता अथवा मानसिक अस्थिरता नहीं होती। यदि कई बार मैथुन किया गया तो और बात है, नहीं तो स्त्रियों में आलस्य की प्रवृत्ति उतनी स्पष्ट नहीं होती। मैथुन से विश्रान्ति और आत्मसन्तोष की अनुभूति होती है और अक्सर मुक्त और आनन्ददायक शक्ति प्राप्त होती है। सन्तोषजनक मैथुन के बाद स्त्रियां कई घण्टों तक मादकता जैसी अनुभव कर सकती हैं। उसकी कोई खराब प्रतिक्रिया कभी नहीं होती।

इस तरह हम देखते हैं कि उत्तेजना और पूर्ण मैथुन एक ही प्रक्रिया के दो सोपान हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति की उस वृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो उसने शरीरों को उस शक्ति से भरने के उद्देश्य से बनाई है, जो पूर्ण मैथुन की क्रिया में प्रजनन-कोशों को मुक्त करते और उनका संयोग होते समय निकल जाए। पूर्ण मैथुन से प्रजनन के परम लक्ष्य की पूर्ति होती है, पर जब इस लक्ष्य की कृत्रिम रूप से रोकथाम भी की जाती है, तब भी मैथुन समस्त शरीर में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न करता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से लाभदायक होते हैं।

सहायक पुस्तक-सूची

ए० मोल—The Sexual Life of the Child

हैवलाक एलिस—'Analysis of the Sexual Impulse', Vol III and The Mechanism of Detumescence', Vol. V, of Studies in the Psychology of Sex

वेन डि वेल्डे—Ideal Marriage, Fertility and Sterility in Marriage

कामोत्तेजन के केन्द्र

उक्त नाम अब शरीर के उन भागों को दिया जाता है जो प्राक्क्रीडा की प्रक्रिया में यौन रूप से अति अनुभूतिशील होते हैं। सामान्यतः सभी व्यक्तियों में कुछ अंग ऐसे होते हैं जो शरीर के दूसरे अंगों और भागों से यौन दृष्टि से सम्बन्धनशील होते हैं, कई अंग तो ऐसे होते हैं जो विशेष अवसरों पर ही सम्बन्धनशील हो जाते हैं। सम्बन्धनशीलता की यह मात्रा परिस्थिति के अनुसार घट-बढ़ सकती है और स्वाभाविक रूप से उस समय सबसे अधिक रहती है जब पहले से ही उस दिशा में कोई रागात्मक प्रवृत्ति विद्यमान हो। प्रजनन-अंग का क्षेत्र, मुख तथा स्त्रियों में इनके अलावा स्तनाग्र सामान्यतः उत्तेजना के केन्द्र कहे जाते हैं। कान, गर्दन के पिछले हिस्से का ऊपरी भाग, पुरुष के वक्षः, काख, उगलिया, मलद्वार तथा जाघे, ये सभी उत्तेजना के साधारण केन्द्र ही हैं।

कामोत्तेजन के केन्द्र की धारणा 'सिम्पैथी' (सहानुभूति) की प्राचीन धारणा से उत्पन्न हुई। सबसे पहले चिकित्सा-विज्ञान के निदानशास्त्र में इसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया। चार्कट ने इन क्षेत्रों को मिरगी के सकुचन-प्रसारण वाले क्षेत्र बताया। ये क्षेत्र ऐसे थे जो पहले डिम्बाशय में सम्बन्धित पाए गए। फिर बाद को इन्हें और भी फैला हुआ पाया गया। ये क्षेत्र ऐसे थे जिनपर दबाव डालने से मिरगी वाले सकुचन-प्रसारणयुक्त हमले या तो गुरु हो सकते थे या बन्द हो सकते थे, फिर भी चार्कट ने इन क्षेत्रों को यौन आवेग से सम्बद्ध नहीं किया। सन् १८८१ में पेरिस के शावार ने दिखला दिया कि सामान्य दशा में विशेषकर स्त्रियों में त्वचा के ऊपरी हिस्से पर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनकी तुलना मिरगी के सकुचन-प्रसारण वाले केन्द्रों से हो सकती है। इन्हें कामोत्तेजन के केन्द्र कहा जा सकता है, और इन्हें कुछ दशाओं में हलकी और द्रुत उत्तेजना देने से न केवल कामोद्रेक हो सकता है, बल्कि पूर्ण मैथुन की तैयारी होती है और उसे दिशा मिलती है। बाद को चलकर फेरे को यह बात मालूम हुई, जब उन्होंने चार्कट के मिरगी के सकुचन-प्रसारण वाले क्षेत्रों से उनकी तुलना की (स्मरण रहे कि शावार इस बात का निरीक्षण करने से चूक गए थे) तो उन्होंने उनको कामोत्तेजन के केन्द्र का नाम दिया और तब से यही नाम चालू हो गया। यह अव्यापक रूप से माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति में कामोत्तेजन के क्षेत्र वही होते हैं जो एक अस्वस्थ व्यक्ति में मिरगी के उद्भव के क्षेत्र बन जाते हैं और इस तरह दोनों में समरूपता ही नहीं, बल्कि उससे कुछ अधिक भी है। फ्रायड ने उनका गहराई से सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने जिजीविषा के प्रथम अथवा आत्ममैथुनीय सोपान का वर्णन करते हुए बताया कि उसमें यौन

मनोवेग का कोई पात्र नहीं होता और इसलिए उसका उद्देश्य कामोत्तेजन के केन्द्रों में ही अवरुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत यौवनोद्गम के बाद वास्तविक यौन उद्देश्य प्रकट हो जाते हैं और इसलिए पहले के जीवन में प्राप्त आनन्द का प्राक्-भाग ही अब आगे के आनन्द के लिए एक सीढ़ी बन जाता है।

इस तरह देखने पर ज्ञात होगा कि यौन उत्तेजना के क्षेत्र स्वाभाविक यौन जीवन के न्यायसंगत और महत्वपूर्ण भाग हैं। प्रेम की पूर्ण परितृप्ति कैसे प्राप्त हो, इसकी शिक्षा में इस सम्बन्ध में ज्ञान अनिवार्य है। प्रत्येक स्त्री के अपने प्रकटीकृत या सुप्त उत्तेजनाक्षेत्र होते हैं और प्रेमी का यह कार्य है कि वह प्रेमक्रीड़ा के द्वारा उन क्षेत्रों का आविष्कार कर उन्हें विकसित करे जिससे कि अन्तिम उत्तेजना की वह अवस्था पैदा की जा सके जो सही और अस्वाभाविक रूप से यौन मिलन की प्रक्रिया की पहली मजिल है।

प्रत्येक व्यक्ति का आवयविक गठन अलग-अलग है, यद्यपि सबका साचा सामान्य होता है। व्यक्ति और व्यक्ति में इस प्रभेद के कारण ही प्रत्येक के लिए यौन निर्वाचन के घटक और होते हैं। स्पर्शसुख को आधार रखकर यह बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है कि व्यक्तियों में कामोत्तेजन के क्षेत्र अलग-अलग होते हैं।

सहायक पुस्तक-सूची

हैबलाक एलिस—'Erogenic Zones' in Studies in the Psychology of Sex, Vol VII

फ्रायड—Three Contributions to Sexual Theory.

प्रेमक्रीड़ा का जीव-विज्ञान

प्रेमक्रीड़ा सही मानो में एक जीव-वैज्ञानिक प्रक्रिया है और प्राणि-जगत् में जहाँ भी स्त्रियों और पुरुषों का अस्तित्व है, प्रेमक्रीड़ा दृष्टिगोचर होती है। बात यह है कि यौन मिलन के लिए यौन उत्तेजना की पराकाष्ठा धीरे-धीरे प्राप्त होती है। यह उसीको प्राप्त करने की मानो प्रक्रिया है।

उभयलैंगिक स्लग नामक कीड़ों में भी प्रेमक्रीड़ा की बहुत लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया होती है। दोनों धीरे-धीरे पारस्परिक गतिपथ का अनुगमन करते हैं। वे एक-दूसरे के इर्द-गिर्द छाती के बल रेंगते हैं, एक-दूसरे के पीछे के हिस्से को मुँह से छूते हैं और उनमें से बहुत काफी परिमाण में आम क्षरित होता है। अन्ततोगत्वा

जननेन्द्रिय आगे बढ़ाते हैं और वे एक-दूसरे से बल खाकर लिपट जाते हैं। इस प्रकार कई बार सुन्दर आकार बन जाता है, इन्द्रधनुष की तरह रंग दिखाई पड़ता है और पूर्ण उत्तेजना या स्फीति पहुँच जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सारी प्रकृति में देख सकते हैं, यहाँ तक कि सभ्यता के उच्चतम सोपानों में भी हम इसे मानसिक सतह पर देख सकते हैं।

प्रेमक्रीड़ा या रतिक्रीड़ा ससार के दूरतम भागों में पाई जाने वाली बहुत सी चिड़ियों की किस्मों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इनका बड़े परिश्रम से अध्ययन किया गया है। चिड़ियों के मनोहर पख, उनका गायन, आत्मप्रदर्शन, ठुमक-ठुमक-कर चलना, नर्तन आदि सभी बातें, जैसा कि लगभग सभी अधिकारी विद्वान् मानते हैं, प्राथमिक रूप से रतिक्रीड़ा के ही अंग हैं। यह मानो एक तरीका है जिससे पुरुष अपने को आविष्कृत करता है और अपनी वाछित सहचरी में सहचर के लिए कामना उत्पन्न करता है और यौन मिलन के लिए उपयुक्त उत्तेजना उत्पन्न करता है। यही बात सारी सभ्यता में देखी जा सकती है। हेग नगर के एक उच्च अधिवासी ने हिर्शफेल्ड से यह कहा कि महायुद्ध के जमाने में जब वहाँ अगरेज सेना रहा करती थी, तो कई सौ डच लड़कियाँ अगरेज सैनिकों की मोहक तथा तेज़ चाल से मुग्ध होकर माँ बन गईं। उसका मतलब सैनिकों के विशेष तेज और हल्के कदमों के आकर्षण से था।

सभ्यता की अवस्थाओं में आलास्य, विलासिता और अतिपुष्टि के कारण यौन उत्तेजना तुलनामूलक रूप से आसान है, और यौन स्फीति लगभग हर समय बनी रहती है, इसलिए रतिक्रीड़ा का महत्त्व घट गया है फिर भी वह रहती है। हाँ, उसका रूप पहले के मुकाबले में कहीं विविध और सुकुमार और अक्सर मुख्य रूप से मानसिक हो जाता है।

रतिक्रीड़ा का इस जीव-वैज्ञानिक तथ्य के साथ सम्बन्ध है कि जानवरों तथा असभ्य मनुष्यों में और कुछ हद तक शायद सभ्य मनुष्यों में विशेषकर स्त्रियों में कामुकता विशेष-विशेष समय पर जोर मारती है और लगातार चालू नहीं रहती है। यदि ऐसा होता कि दोनों लिंगों के प्राणियों में उत्तेजक कारण पैदा होते ही हर समय फौरन प्रतिक्रिया हो सकती, तो रतिक्रीड़ा के लिए कम से कम अवसर होता, और लिंगस्फीति या योनिस्फीति की अवस्था प्राप्त करने में देर न होती। पर होता ऐसा है कि दीर्घ कालों तक यौन प्रवृत्ति सुप्त रहती है। रतिक्रीड़ा को प्रयास का वह मानसिक पहलू बताया जा सकता है जिससे वह सुप्त प्रवृत्ति जगाई जाती है।

अधिकांश उच्च प्राणियों में साल में एक या दो बार, वसन्त या पतझड़ ऋतु में या दोनों में प्रजनन का मौसम आता है। असभ्य जातियों में भी इसी प्रकार के

प्रजनन के मौसम होते हैं। यह देखा गया है कि ससार के दूर-दूर के भागों में (जिनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है) मदनोत्सव वसन्त या फसल कटने पर या दोनों अवसरों पर मनाए जाते हैं। इन मौकों पर यौन मिलन होता है और शादियां हो जाती हैं। सम्य देशों में भी किसी खास मौसम में यानी वसन्त या कई बार पतझड़ ऋतु में गर्भाधान बहुतायत से होता है। वह आदिम युग के प्रजनन के मौसम का ही अवशिष्ट अंश है। दोनों क्षेत्रों में कारण एक ही है, चाहे वे कुछ भी हों। क्या कारण हो सकते हैं इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। डर्कहार्डम आदि का कहना है कि यह तथा इस प्रकार की सभी बातों जैसे अपराध और आत्महत्या में विशेष समय पर तेजी आ जाना सामाजिक कारणों से उत्पन्न होता है, पर गेडेकेन आदि का कहना है कि सूर्य की रासायनिक किरणों का वसन्त ऋतु में अधिक तेज होना ही असली कारण है। हेकैप्ट आदि मानते हैं कि ऐसा गरमी से होता है, पर दूसरे लोग गायद ज्यादा सही तौर पर यह मानते हैं कि वसन्त ऋतु के प्रारम्भ में जो मद्धिम गरमी होती है, और शीत ऋतु के प्रारम्भ में जो गुलाबी जाड़ा पड़ता है वह इसका कारण है।

हाल के वर्षों में सम्य जाति के पुरुषों में यौन वृत्ति में विशेष समय पर तेजी आने की बात पाई गई है। स्मरण रहे कि यह तेजी स्त्रियों के साथ सम्बन्ध के अलावा भी परिलक्षित होती है। ब्रह्मचर्य से रहने वाले लोगों के स्वप्नदोष-सम्बन्धी आकड़ों से दिलचस्प तथ्य निकाले गए हैं। १८८८ में जूलियस नेल्सन ने पहले-पहल पुरुषों में २८ दिन लम्बे मासिक यौन वृत्त की मौजूदगी के पक्ष में प्रमाण पेश किए। श्री पेरीकोस्ट ने दीर्घतर और व्यापकतर शोध के आधार पर यह नतीजा निकाला कि चान्द्र ढग का यानी २९½ दिन का मासिक वृत्त मानने के पक्ष में कुछ तथ्य हैं, यद्यपि उन्होंने अपने तथ्यों से जो उपसंहार निकाले, उनपर अभी भगडा है। वान रोमर ने कुछ ऐसे तथ्य निकाले, जिससे वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सम्भोग में जो इच्छाकृत वीर्यपात होता है, उसे अनिच्छाकृत वीर्यक्षरणों के साथ एक पक्ति में लाया जा सकता है। उन्होंने यह दिखलाया कि एक अविवाहित व्यक्ति के द्वारा किए हुए सम्भोग एक मासिक वृत्त में आते हैं, जिनमें से जो दो सबसे तगड़े सम्भोग होते हैं, वे पेरीकोस्ट के आकड़ों के साथ मिल जाते हैं। उन्होंने यह भी दिखलाया कि पूर्णिमा के समय में मुख्य तगड़ा सम्भोग होता है और नम्बर दो तगड़ा सम्भोग शुक्ल पक्ष के प्रारम्भ में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तगड़े यौन सम्भोग उन्हीं दिनों होते हैं जिन दिनों ससार के बहुत से भागों में आदिम जातियों में यौन वृत्ति तेजी पर होती है, और मदनोत्सव हुआ करते हैं। इसकी चाहे कुछ भी व्याख्या की जाए, बात ऐसी ही है। यहां यह बतना चाहिए कि यह उपसंहार अन्तिम नहीं है,

और मानरोफाक्स तथा दूसरो ने इनके आधारभूत तथ्यों पर सन्देह प्रकट किया है।

अनिच्छाकृत यौन क्रिया का एक साप्ताहिक वृत्त निकाला जा सकता है जिसमें रविवार या रविवार से मिले हुए किसी दिन सबसे तेजी रहती है। ऐसा शायद सामाजिक कारणों से होता है। पर यह बात अनिच्छाकृत यौन क्रिया के वार्षिक वृत्त पर कही नहीं जा सकती, जिस सम्बन्ध में पहले-पहल १८६८ में मैंने ही तथ्य पेश किए। इस सम्बन्ध में बाद को मैंने और प्रमाण दिए। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि साल में दो मौकों पर स्वतः स्फूर्त यौन क्रिया तेजी पर होती है, एक वसन्त ऋतु और दूसरा पतझड़ में। यह अक्सर पाया गया है कि पतझड़ में ही यौन वृत्ति सबसे ज्यादा जोर पकड़ती है।

इस समय स्त्रियों में अनिच्छाकृत क्रिया के वार्षिक वृत्त के अस्तित्व के सम्बन्ध में व्योरेवार या व्यापक सबूत प्राप्त नहीं है। पर स्त्रियों में मासिक धर्म के अस्तित्व से यह तो प्रमाणित है कि उनमें विशेष समय पर यौन वृत्ति का जोर पकड़ना स्वाभाविक और स्पष्ट है। इस दृष्टि से स्त्रियां पुरुषों से कहीं अधिक गहराई तक आदिम हैं।

मासिक धर्म का प्रारम्भ कैसे हुआ, इसपर बहुत विचार हुआ। ऐसा समझा जाता था कि निम्न दर्जे के ऐसे प्राणी जो ज्वार-भाटे के प्रभाव में रहते हैं, चन्द्रमा की वृद्धि और घटती के अनुसार तेजी तथा मन्दा दिखलाएंगे। पर कार्य-क्षेत्र में ऐसा शायद ही पाया जाता हो। शेल मछलियां चन्द्रमा से साधारणतः प्रभावित नहीं होती, पर स्वेज की खाड़ी में सामुद्रिक अर्चिन (urchins) चन्द्रमा का अनुसरण करते हैं यानी जब चन्द्रमा बढ़ता है तब वे बढ़ते हैं, जब वह घटता है तब घटते हैं। उनका आकार अण्डों पर निर्भर है और वे पूर्णिमा के दिन बच्चे देते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राणि-शास्त्र की दृष्टि से इतने दूर का प्रभाव कभी चौपायों तक प्रसारित नहीं हो सकता और दूसरी तरफ देखिए तो स्तनपायी जानवरों में मासिक धर्म का वृत्त तब तक शुरू ही होता नहीं दीखता जब तक कि हम मनुष्य के नजदीक वाले उच्च वानरों में पहुंच नहीं जाते। ऐरेनियस ने यह सुझाव दिया है और मानरोफाक्स ने, जिसने विशेष रूप से इस विषय का अध्ययन किया है, इसे माना है कि मासिक धर्म का कारण वैद्युतिक है। उन्होंने दिखलाया है कि वातावरण की विजली एक छन्द के अनुसार परिवर्तित होती है, जो २७ $\frac{1}{3}$ दिन में उच्चतम बिन्दु पर पहुंच जाती है, उतने ही समय में बाद पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। उन्होंने जन्मों की रेखा में भी कुछ मामूली हद तक मासिक धर्म का नियम प्राप्त किया।

वन्दरो में मासिक धर्म का प्रारम्भ होने लगता है, इसके साथ-साथ उनमें आदिमतर मौसमी प्रभाव भी पाया जाता है। इसके माने यह है कि वन्दरों में

लगभग एक मास में मासिक धर्म होता है। साथ ही वे साल के कुछ ही भागों में प्रजनन करते हैं। इस प्रवृत्ति का कुछ अवशिष्ट भाग मनुष्य-जाति में भी मौजूद है।

प्राणियों में जिन दिनों मादा गरम हो जाती है, उन्हीं दिनों वह साधारणतः सम्भोग करने देती है। नारियों में मासिक धर्म के इर्द-गिर्द ही कामेच्छा प्रबलतम होती है, पर मनुष्यों में विशेषकर सभ्यता में कामेच्छा और भी व्याप्त है। पहले के अधिकांश अधिकारी विद्वान् यह मानते थे कि मासिक धर्म रूपा सकट के बाद या पहले ही कामेच्छा प्रबल होती है, उदाहरणस्वरूप क्राफ्ट एविंग यह मानते थे कि मासिक धर्म के बाद ही कामेच्छा प्रबल होती है। आटो ऐडनर का कहना था कि कामेच्छा मासिक धर्म के पहले, उसके दौरान में तथा बाद को बढ़ती है। कासमान का कहना था कि मासिक धर्म के बाद ही बल्कि स्त्राव के अन्तिम दिनों में ही सम्भोग वाछनीय तथा उन्हीं दिनों उसकी अधिक माग होती है। गियो का कहना था कि मासिक धर्म के बाद के आठ दिन स्त्रियों में कामेच्छा प्रबल होती है। हैरी कैम्पबेल ने मजदूर-वर्ग की स्वस्थ स्त्रियों में कामेच्छा की वृद्धि पर इस तरह से जांच की कि जब इन स्त्रियों के पति लन्दन के एक अस्पताल में भर्ती होते थे तो कैम्पबेल उनसे अन्तरंग बातचीत करते थे। इस प्रकार उन्हें पता लगा कि दो तिहाई पत्नियों में कामेच्छा मासिक धर्म के पहले या उसके दौरान में या उसके बाद या तीनों मीकों पर बढ़ी हुई होती है।

अब हमारे सामने पहले से अच्छे आकड़ों पर आधारित जांच के परिणाम हैं। डाक्टर कैथरायन डैविस ने दो हजार से अधिक स्त्रियों के यौन जीवन का अध्ययन करने के बाद यह नतीजा निकाला कि मासिक धर्म के दो दिन पहले और उसके बाद एक हफ्ते तक कामेच्छा प्रबलतम होती है। अधिकांश शोध करने वालों के विपरीत उन्हें यह मालूम हुआ कि कामेच्छा मासिक धर्म के पहले प्रबल होती है न कि बाद को। उनके अनुसार ६६% मामलों में ऐसा ही होता है जब कि दूसरे अन्वेषकों के अनुसार मासिक धर्म के बाद ३८% मामलों में कामेच्छा प्रबल होती है। डा० जी० बी० हैमिल्टन ने पढ़े-लिखे वर्ग की सौ विवाहित स्त्रियों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि २५ स्त्रियों में मासिक धर्म के तुरन्त बाद, १४ में उसके तुरन्त पहले, २१ में पहले और तुरन्त बाद को, ११ में मासिक धर्म के दौरान में और तुरन्त पहले तथा तुरन्त बाद को कामेच्छा प्रबल होती थी। १६ स्त्रियों में कोई नियम नहीं पाया गया, बाकी १० ने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी।

स्त्रियों में जो लज्जा पाई जाती है वह प्राणियों में अत्यन्त आदिम रूप में यौन तेजी अथवा मन्दता पर निर्भर है और यौन मौसम के साथ मिलकर प्रेम-क्रीड़ा

का एक अनिवार्य अंग है। इस लज्जा के सम्बन्ध में हम प्रारम्भिक तीर पर यह कह सकते हैं कि लज्जा मादा के द्वारा यौन प्रस्ताव का प्रत्याख्यान है, ऐसी मादा जो अभी तक गरम नहीं हुई है। यह लज्जा इस युग के बाद भी यानी जब मादा गरम होने लगती है, तब भी रह जाती है और यौन प्रवृत्ति के साथ सयुक्त होकर (स्मरण रहे कि यह साल के अधिकांश समय में रहती है) नाज व नखरा का रूप धारण कर लेती है। उस हालत में मादा एक बार नर के पास आती है और फिर चली जाती है या नर को बीच में रखकर वृत्ताकार दौड़ती रहती है। इस प्रकार से लज्जा प्राथमिक रूप से यौन प्रस्ताव का प्रत्याख्यान होने पर भी गीघ्र ही अन्य वृत्तियों के साथ सयुक्त हो जाती है और अन्ततोगत्वा मनुष्य में आकर इन उपादानों से बनी है—(१) आदिम मादा द्वारा यौन मिलन के प्रस्ताव को अस्वीकार करना। बात यह है कि अभी वह जीवन की उस परिपक्व हालत में नहीं पहुँची है जबकि वह पुरुष के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है। (२) घृणा उत्पन्न करने का भय। यह भय प्राथमिक रूप से इस कारण उत्पन्न होता है कि यौन केन्द्र मलमूत्र के द्वारों से सबध रखते हैं। (३) यौन बातों के जादू वाले प्रभाव का भय तथा इस भय पर आधारित आनुष्ठानिक तथा अन्य कर्तव्य कार्य। ये ही आगे चलकर शालीनता के सरल नियमों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नियम लज्जा के मानो प्रतीक और उनके अभिवाक हैं। (४) अलंकार तथा कपड़ों का विकास, जिनसे साथ ही लज्जा का पोषण होता है। लज्जा अपनी बारी में एक तरफ पुरुष की कामेच्छा का दमन करती है और दूसरी तरफ अलंकार तथा कपड़ों के विकास से स्त्री के नाज व नखरे को, जिसका उद्देश्य पुरुष को प्रलुब्ध करना है, सहाय मिलता है। (५) सम्पत्ति के रूप में स्त्री के सम्बन्ध में धारणा। इस प्रकार से एक मनोवैग को शक्तिशाली समर्थन मिल जाता है जो पहले से ही और भी अधिक प्राकृतिक तथा आदिम तथ्यों पर निर्भर है।

इस प्रकार बनी होने के कारण लज्जा निम्नतम जगली जातियों में भी बहुत शक्तिशाली वस्तु बन जाती है, यद्यपि उसके रूप बहुत भिन्न होते हैं। वर्बर मानव में भी यह शक्तिशाली रहती है। सस्कृति के किसी सोपान में भी लज्जा-प्रदर्शन के साथ कपड़ों का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता। कुछ जगली जातियाँ, जो स्वभाव से लगभग या सम्पूर्ण रूप से नगी रहती हैं, अब भी लज्जा का प्रदर्शन करती हैं, जबकि आधुनिक जीवन में विलकुल नगा रहने की कई नई प्रथाएँ चल पड़ी हैं, जैसे नगावाद, सूर्यस्नान, जनप्रिय जर्मन नगावादी सस्कृति इत्यादि, पर इनमें भी लज्जा अव्याहत रहती है। फिर भी सम्यता में इसकी शक्ति कुछ घट जाती है। यह कुछ हद तक एक अनुष्ठान के रूप में और कुछ हद तक शालीनता के एक अंग

के रूप में रहती है, पर इसमें वह दुर्धर्ष शक्ति नहीं रह जाती जो निम्न कोटि की नस्लों में पाई है। जो कुछ भी हो, लज्जा शुरू से लेकर आखिर तक प्रेमक्रीड़ा का एक अनिवार्य भाग रहती है। लज्जा के समय तथा विलम्बों के बिना पुरुष और स्त्री में यौन स्फीति उत्पन्न नहीं हो सकती और न स्त्री को इस बात का मौका मिल सकता है कि उसकी कृपा के भिखारियों के गुण खुल जाए और इस प्रकार वह सबसे योग्य साथी को चुन लेने में समर्थ हो।

सहायक पुस्तक सूची

हैबलाक एलिस—'Analysis of the Sexual Impulse,' in Vol III The Evolution of Modesty, 'The Evolution of Modesty' and 'The Phenomena of Sexual Periodicity' in Vol I Studies in the Psychology of Sex, and 'The Menstrual Curve of Sexual Impulse' in Vol VII

वालाशेक—Primitive Music

कालिन स्काट—'Sex and Art,' American Journal of Psychology, Vol VII, No 2

हीप—'The Sexual Season of Mammals,' 'Quarterly Journal of Microscopical Science, 1900 and 'The Proportion of the Sexes' Philosophical Transactions of the Royal Society, Series B, Vol 200, 1909.

वेस्टरमार्क—The History of Human Marriage, Vol I.

जे० आर० बेकर—Sex in Man and Animals.

जकरमैन—The Social Life of Monkeys and Apes

मनरो फाक्स—Selene

मोरिस पारमिले—Nudism in Modern Life.

तरजीहात्मक संभोग : यौन निर्वाचन के घटक

यौन स्फीति की प्रक्रिया परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों के जरिए से प्राप्त उत्तेजक प्रभावों या मन पर पड़ने वाली छापों से उत्पन्न होती है। मोल का कहना है कि इस प्रकार मन पर जो भौतिक तथा मानसिक छाप साधारण रूप

से विभिन्न लिंग के व्यक्ति से प्राप्त होती है, उसीको पूर्वराग कहते हैं। यौन निर्वाचन से एक ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन सूचित होता है जिसने सबसे अधिक उप-युक्त रूप से मन पर तगड़ी छाप दी।

यौन निर्वाचन शब्द का प्रयोग करने पर गायद हमपर यह लाछन लगाया जाय कि हम डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को उसके मौलिक रूप में मानते हैं, जबकि वह इस रूप में अक्सर माना नहीं जाता। हमें विशेषकर यह स्मरण रखना चाहिए कि ऐसा निर्वाचन प्राथमिक रूप से सौन्दर्यशास्त्र-सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में सौन्दर्य नहीं बल्कि अधिक ओजस्विता या बढ़कर सामने आने का गुण काम में आता है। वालेस ने डार्विन के यौन-निर्वाचन-सिद्धांत की जो अपव्याख्या की है, उसे छोड़ भी दिया जाय तो भी यह सिद्धान्त किस हद तक साधारण रूप से जन्तुओं पर लागू है, यह बात जन्तु-जीवन के बहुत से सतर्क छात्रों के लिए भी अभी तक सन्दिग्ध रह गई है। दूसरे शब्दों में यह सदिग्ध है कि किस हद तक यौन मिलन में इस प्रकार सहजात के अनुसार किया हुआ निर्वाचन (जहां तक कि वह निरीक्षण में आ सकता है) कुछ जैव विशेषताओं को जीववैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ा सकता है यानी कहा तक खूबियां सन्तानों में संचरित हो सकती हैं और किस हद तक वह दूसरे प्रकार की विशेषताओं के लिए रास्ता बन्द कर सकता है और इस प्रकार उत्तराधिकार को अनुकूल दिशा में प्रभावित कर सकता है। हाल के वर्षों में उत्तराधिकार मेडेलीय घटकों के सम्बन्ध में ज्ञान बराबर बढ़ता गया है, उससे भी यौन निर्वाचन का प्रश्न घुथला पड़ गया है। यहां हमारा सम्बन्ध तरजी-हात्मक सभोग से है, उसमें नस्ली उत्तराधिकार से सबद्ध यौन निर्वाचन के प्रश्न को खुला छोड़ दिया जाता है। यह भी बहुधा देखा जाता है कि मैथुन के क्षेत्र में जिनको कम तरजीह दी जाती है वे उससे वंचित रह जाते हैं। यदि हम निम्न जन्तुओं या निम्न स्तर पर स्थित मानव-जातियों को देखें, जो सभोग से एकदम रह जाते हों, तो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। पक्षियों में पूर्वराग अक्सर बहुत ही गम्भीर, दीर्घ तथा अत्यन्त श्रमसाध्य होता है। ऐसा होने पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें डार्विनीय अर्थ में कोई निर्वाचन हुआ है। इलियट हावर्ड पक्षी-जीवन के एक बहुत ही निपुण अध्येता है। उन्होंने 'ब्रिटिश वार्वलर'-सबधी अपने महान् ग्रंथ में इस निर्वाचन के सिद्धान्त को अस्वीकार नहीं किया है, फिर भी वे निर्वाचन के विस्तार तथा अर्थ के सम्बन्ध में बहुत ही कुठा के साथ कुछ कहते हैं। पक्षी-जीवन के अन्य अधिकारी विद्वान् भी समान रूप से सावधान हैं और खुलकर कोई निर्णयात्मक बात नहीं कहते।

ऐसा सम्भव है कि बहुत दूर तक भूतकाल में मनुष्यों में तरजीहात्मक सभोग

का बोलबाला रहा हो, और इस प्रकार कम तरजीह-प्राप्त लोगो की विशेषताएँ वाद की पुस्तो में सचरित न हो सकी हो। बेबीलोनिया की स्त्रियो में यह प्रथा थी कि वे मिलिता के मन्दिर में देवदासी के रूप में कुछ दिन बिताती थी। हमें यहाँ सस्कृति के उस अति आदिम सोपान से कोई मतलब नहीं है। फिर भी यह तथ्य अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस उन स्त्रियो के सम्बन्ध में यह बताते हैं कि जो स्त्रियाँ कम आकर्षक थी, उन्हें किसी पुरुष के द्वारा निर्वाचित होने में तीन से चार साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। नि सन्देह भूतकाल में यही अवस्था विवाह के क्षेत्र में भी अधिकांश रूप में रही है, पर ऐसा देखा गया है कि मस्कृति के निम्न-तर सोपानों में स्थित सभी स्त्रियाँ देर या सबेर में गर्भवती हो जाती हैं। कुछ निरीक्षकों ने जंगली जातियों की सबसे कुरूप स्त्रियो के सम्बन्ध में भी यही बात पाई है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्वाचित होने में देर होने पर कम तरजीह वाले चरित्र आगे की पुस्तो में उसी हद तक कम जा पाते हैं, फिर नस्ली आधारों पर निर्वाचन यानी नस्ल का उन्नयन सीमित ही रहता है।

यह कहा जा सकता है कि भविष्य में डार्विनीय अर्थ में यौन निर्वाचन और अधिक तथा द्रुत विकसित हो सकता है। हमारी सभ्यता के वर्तमान सोपान में बहुत से पुरुष तथा स्त्रियाँ सम्भोग किए बिना रह जाते हैं। इनमें से बहुतेरे इस कारण रह जाते हैं कि वे अपने से भिन्न लिंग के प्राणियों में सम्भोग की इच्छा उत्पन्न नहीं कर पाते। यदि सभ्यता भविष्य में सम्भोग को उन बाहरी कारणों से मुक्त कर सके जिनके कारण अनाकर्षक तथा अयोग्य लोग भी साथी या साथिन पा लेते हैं, और काम्यता के आदर्श सम्भोग के लिए आवश्यक हो जाए, तो इस प्रकार निर्वाचन की जो प्रक्रिया चालू होगी, उसमें बहुत से लोग सम्भोग के बिना रह जाएंगे। यह बात मानवीय विकास को एक परिचालिका शक्ति के रूप में हो जाएगी। हैमान ने कहा है—“यदि पुरुष यह चाहते हैं कि स्त्रियाँ अब से लम्बी और कम भावुक हो, तो बहुत सी लम्बी और कम भावुक स्त्रियाँ मौजूद हैं, जिन्हें वे शादी के लिए चुन सकते हैं, पर ऐसी इच्छा का कोई असर होते-होते और इस इच्छा का पालन होते-होते बहुत दिन लग जाएंगे क्योंकि दूसरी बातों के आगे यह इच्छा दब जाती है।

इसलिए इस समय जो परिस्थिति है, उसमें यह माना नहीं जा सकता कि डार्विनीय यौन निर्वाचन प्रकृति के हाथ में एक छेनी के रूप में है जिसके द्वारा वह बराबर नए ढंग के प्राणी उत्पन्न तथा प्रत्याख्यात ढंग के प्राणियों को खतम कर रही है। जैसा कि हैमान ने सही ढंग पर कहा है, कुछ दायरे के अन्दर पुरुषों के विचारों के अनुसार स्त्रियो का टाइप तथा स्त्रियो के विचारों के अनुसार

पुरुषों का टाइप बदलने की गुंजाइश है, पर ये सीमाएँ सकीर्ण और अनिश्चित हैं। हम इस समय यह नहीं कह सकते कि पुरुष या स्त्री में से कोई भी अपने से भिन्न लिंग के 'निर्वाचन' की प्रक्रिया से उत्पन्न निरवच्छिन्न टाइप है।

यौन मनोविज्ञान के मौलिक तथ्यों का सामना करने के लिए इस प्रारम्भिक और प्राथमिक बात को बहुत अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए कि जब हम यौन निर्वाचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय हमारा असली वक्तव्य तरजी-हात्मक सम्भोग से है जो प्राक्क्रीडाकालीन विभिन्न प्रकार की इन्द्रियगत उत्तेजनाओं और आकर्षणों से सम्बद्ध है।

अभी तक बहुत से लोग यह समझते हैं कि यौन साथी या साथिन के निर्वाचन में प्रतिद्वन्द्वी प्रार्थियों या प्रार्थिनियों के बीच एक संघर्ष अन्तर्निहित होता है पर हम यह साफ कर दे कि प्राक्क्रीडा में यह उपादान हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे प्रतिद्वन्द्वी हो या न हो, प्राक्क्रीडा उतनी ही हद तक स्पष्ट और जरूरी है, भले ही उसका रूप संक्षिप्त हो जाए। केवल यही नहीं, यौन जीवन के दौरान में प्राक्क्रीडा बराबर जरूरी होती है। तब तक यौन मिलन असरदार या सुखी ढंग से हो ही नहीं सकता, जब तक कि वह नित नई प्राक्क्रीडा के सर्वोच्च बिन्दु के रूप में न हो। इसलिए हावर्ड जैसे अन्वेषक भी जो जन्तुओं में यौन निर्वाचन के अर्थ के विषय में सन्देह रखते हैं, उन दीर्घ तथा पूर्णाङ्ग उत्तेजनाओं के सिलसिले पर जोर देते हैं, जिसे प्राक्क्रीडा कहते हैं। प्राक्क्रीडा का सम्बन्ध यौन स्फीति तथा स्वलन या पूर्ण मैथुन से है, जो मानो यौन जीवन की नींव है।

प्राक्क्रीडा में स्पर्श, गन्ध, श्रवण और दृष्टि का सम्बन्ध होता है। कुछ अस्वाभाविक लोगों के क्षेत्र में भी स्वाद को उस हालत में इस सूची के अन्तर्गत करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती, जब कि हम स्वाद से उन स्वादाभासों को निकाल देते हैं जो नासिका-गद्दर के जरिए प्राप्त गन्ध से उत्पन्न होते हैं। सच तो यह है कि इसमें से जिसे असल में स्वाद कहते हैं, उसे निकाल देना चाहिए क्योंकि स्वाद उस दूसरी महान् प्राथमिक शारीरिक आवश्यकता यानी पुष्टि की आवश्यकता का दास है। यदि स्वाद प्रजनन की प्राथमिक आवश्यकता के साथ संयुक्त हो जाता तो सहजात सही दिशा छोड़कर, गलत दिशा अपनाता और उस हालत में प्रेमिक अपने साथी से यौन मिलन चाहने के बजाय उसे खा डालने की चेष्टा करता। बहुत कम जन्तु ऐसे होते हैं जो मैथुन के अपने साथियों को खा डालते हैं और जब ऐसा होता है तो स्त्री ही खा डालती है और वह भी ऐसा तभी करती है जबकि गर्भाधान हो चुका हो।

(१) स्पर्श :

स्पर्श प्रेमक्रीड़ा का बहुत प्राथमिक और आदिम स्वरूप है। यदि देखा जाय तो मैथुन ही अनिवार्य रूप से प्रेमक्रीड़ा का एक ऐसा कार्य है जिसमें स्पर्श की ही प्रधानता रहती है। वच्चो में आलिगन, चुम्बन तथा वदन से वदन सटाना रूप में स्नेह के मुख्य चिह्न हैं, और विशेष रूप से यौन अनुभूति की अभिव्यक्तिया हैं। वे भी समान रूप से प्राप्त वयस्क प्रेमिक की औपादानिक इच्छा को व्यक्त करते हैं।

इस प्राथमिक आवेग में कोई भी खास या विशिष्ट बात नहीं है। चर्म की नीव पर ही सब प्रकार की इन्द्रियानुभूतिया विकसित हुई हैं और चूँकि यौन इन्द्रियानुभूति सब तरह की इन्द्रियानुभूतियों में प्राचीनतम है, इसलिए यह मुख्यतः तथा अनिवार्य रूप से साधारण स्पर्शानुभूति का ही एक सुधरा हुआ स्वरूप है। स्पर्शानुभूति के बहुत बड़े भाग का आदिम चरित्र, इसकी स्पष्टता, साथ ही सर्वमयता चर्म की अनुभूतियों की भावुक गम्भीरता में वृद्धि करती है। इसलिए इन्द्रियानुभूतियों के सारे क्षेत्र में स्पर्श के क्षेत्र का बुद्धि से सबसे कम वास्ता है, पर दूसरी तरफ उसमें अत्यन्त तगड़ी भावालुता की गुजाइश रहती है। ये गुण, साथ ही यौन स्फीति और यौन स्वलन के यन्त्र के साथ इनका अन्तरंग तथा आदिम सम्बन्ध, स्पर्श को सबसे सुलभ पर साथ ही सबसे शक्तिशाली साधन बना देते हैं जिसके द्वारा यौन मण्डल में पहुँचा जा सकता है।

निम्नतर प्राणियों की प्रेम-क्रीड़ा में, जैसा कि हम आशा कर सकते हैं, स्पर्श का अक्सर बहुत प्रमुख भाग होता है। केकड़ों तथा क्रेफिशों में स्पर्श से ही सम्भोग परिचालित होता है और मकड़ियों में तो यह साधारण रूप से प्रधान यौन अनुभूति है ही। ढोरो, हिरनो, घोड़ों, कुत्तों इत्यादि में लेहन प्रेमक्रीड़ा का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। नैमैन ने हाथियों की प्रेमक्रीड़ा का अच्छी तरह निरीक्षण किया। उनका कहना है कि पहले हाथी अपने सूँड़ को हथिनी पर फेरता है, फिर अगल-बगल खड़े होकर उनके सूँड़ एक-दूसरे को काटते हैं, फिर सूँड़ के अग्रभाग एक-दूसरे के मुँह में पहुँच जाते हैं। मनुष्य भी आवेग में इसी प्रकार के आचरण करते हैं। बहुत से लोगो को, विशेषकर स्त्रियों को जो अभी पूर्ण मैथुन की आदी नहीं हुई हैं, घनिष्ठ स्पर्श-सुख से ही पूरा यौन आनन्द मिल जाता है।

भाव-जीवन में स्पर्श का उपादान विशेष महत्त्व रखता है, स्त्रियों के यौन जीवन में तो उसका विशेष महत्त्व होता ही है। लिलियन मार्टिन ने छात्राओं में सौन्दर्य-सम्बन्धी आवेगों पर खोज की। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि उनमें स्पर्श के आधारयुक्त भावों की प्रधानता है। पियर्स क्लार्क ने मिरगी रोग से

पीडित एक नौ साल की लड़की का वर्णन किया है, जो केवल उन लोगों को पास आने देती थी जिनका स्पर्श उसे पसन्द होता था। वह हाथ मिलाने या चुम्बन के दौरान में जिसे जैसा पाती थी, उसीके अनुसार मनुष्यों को भले या बुरे वर्ग में विभाजित करती थी। जब लड़कियाँ बालिग होने लगती हैं, तब उनमें चुम्बन कराने तथा हाथ आदि फिरवाने की इच्छा उत्पन्न होती है न कि सम्भोग की। सैजर तो यहाँ तक कह जाते हैं कि कई तरुणियों में जो सतीत्व का आलोक दिखाई देता है, वह इस कारण है कि लड़कियों में चर्म, श्लेष्मा-रन्ध्रल्लियों तथा पेशियों में कामुकता तो रहती है, पर उसी मात्रा में जननेन्द्रिय में उस भावना का अभाव रहता है। यह विशेषता स्त्रियों के यौन जीवन के प्रारम्भ में ही पाई जाती हो ऐसी बात नहीं, बल्कि सदा यहाँ तक कि पूर्ण मैथुन के समय भी यह पाई जाती है। अठारहवीं सदी के एक अश्लील उपन्यास में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि “यद्यपि वह बहुत भिन्न रही थी और लड़ रही थी और यह चेष्टा कर रही थी कि अपने प्रेमी की बाहों से छूट जाय, पर यह स्पष्ट था कि इन बातों के करने में उसका उद्देश्य केवल यही था कि उसके साथ सम्पर्क के बिन्दुओं को बढ़ाए।” एक कवयित्री रेने वीविया ने लिखा है कि स्पर्श की अद्भुत तथा जटिल कला सुगन्ध के स्वप्नों और शब्द के जादू की समता करती है। स्त्रियाँ सहजात बुद्धि से प्रेम में स्पर्श के महत्त्व को मानती हैं, इस बात से यह विचार पुष्ट होता है कि स्पर्श ही वास्तविक रूप से प्राथमिक तथा आदिम कामानुभूति है।

स्पर्श की नींव पर कई रोगग्रस्त सौन्दर्य-सम्बन्धी विकृतियाँ पुरुषों और स्त्रियों में पाई जाती हैं जैसे प्रेमिक या प्रेमिका के द्वारा छुए हुए ऊनी कपड़ों, मखमलों, रेशम आदि पर जान देना। ऐसी विकृतियों के कई बार सामाजिक महत्त्वपूर्ण परिणाम होते हैं। जैसे कामचौर्य मुख्यतः स्त्रियों में पाया जाता है, दूसरी तरफ काम-धर्षण नामक विशेष विकृति पुरुषों में अधिक पाई जाती है। इसमें विकृति का रोगी पुरुष कपड़े पहनी हुई स्त्री से शरीर भिड़ाने की (आवश्यक रूप से जननेन्द्रिय वाला भाग नहीं) चेष्टा करता है और ऐसा वह सार्वजनिक स्थानों में विलकुल अपरिचित स्त्रियों के साथ करता है। बहुत सी स्त्रियों ने यह बताया है कि जब वे किसी रंगशाला यहाँ तक कि गिरजे की भीड़ में खड़ी होती हैं तो उन्हें यह असुखकर अनुभूति होती है कि कोई उनसे जानबूझकर शरीर भिड़ा रहा है। यह रोगग्रस्त विकृति डाक्टरों और साथ ही कानूनी दायरे में आ जाती है, पर ऐसे विकृत लोग सम्भव है कि विलकुल सहीदिमाग, पदस्थ और बुद्धिमान् हों।

गुदगुदी की अनुभूति स्पर्शानुभूति की ही गौण उपज है। यह जन्म से पूर्व विकास-मान प्रतिक्रियाओं पर निर्भर होने के साथ ही यौन व्यवहार से घनिष्ठ रूप से संयुक्त

होती है। यह मानो यौन स्फीति की ही एक अठखेली है। इसपर हसी स्खलन या पूर्णभुक्ति की एक दूसरी अठखेली के रूप में प्रकट होती है जिससे अवाछित यौन-आवेग बिखर जाता है जैसा कि अक्सर लजीली तथा यौन आवेग के सम्बन्ध में सज्जान लड़कियों में देखा जाता है। गुदगुदी की वृत्ति ही मानो वाद को चलकर यौन स्फीति के गम्भीरतर लक्षणों में परिणत होती है। गुदगुदी की वृत्ति किशोर अवस्था के बाद ही जब साधारण रूप से यौन सम्बन्ध शुरू हो जाते हैं, खतम हो जाती है।

गुदगुदी वृत्ति के सम्बन्ध में यह विचार कि वह चर्मगत लज्जा का एक रूप है जो वाद को चलकर नहीं रहेगी, यह केवल इसका एक पहलू है। यह निश्चित है कि गुदगुदी की वृत्ति का आरम्भविन्दु यौनेतर है, और सम्भव है इससे रक्षात्मक प्रयोजन सिद्ध होते हों। जैसा कि लुई राविन्सन ने कहा है कि कमउम्र प्राणियों में शरीर के उन्हीं अंशों में सबसे अधिक गुदगुदी होती है जो मर्मस्थल हैं और जिन्हे रक्षा की जरूरत है। पर यौन क्षेत्र में गुदगुदी और साथ ही इससे दूर यौन उत्तेजना की सम्भावनाओं से युक्त क्षेत्रों में गुदगुदी की वृत्ति भिन्न रूप से कार्य करती है और ऐसा इसलिए करती है जैसा कि हेरिक ने बतलाया कि एक के बाद एक उत्तेजनाएँ मानो जमा होती जाती हैं और फिर तो एकदम से पहाड़ से उतरते हुए विराट् बर्फखण्ड की तरह अगौण कोषों की उत्तेजना धीरे-धीरे मुख्य कोषों को कर्मशक्ति से भर देती है। यह मानो यौन स्फीति की एक प्रक्रिया है, जो बढ़ते-बढ़ते पूर्ण यौन भुक्ति में समाप्त होती है। हा यदि यह यौन क्षेत्र से बाहर है तो इसमें केवल मासपेशियों की प्रतिक्रिया या हसी उत्पन्न होती है, पर यौन क्षेत्र में इसकी प्रतिक्रियाएं यौन होती हैं। सब तरह की प्राक्क्रीडा विशेषकर यौन आलिंगन का गुदगुदी वृत्ति से अन्तरंग सम्बन्ध है। स्पिनोजा ने प्रेम की जो परिभाषा की थी उसका आधार यही है। उन्होंने कहा था कि प्रेम बाहरी कारणों से उत्पन्न समधर्मयुक्त गुदगुदी मात्र है। गावर्स ने भी यही कहा था कि यौन मिलन प्राथमिक रूप से एक चार्मिक प्रतिक्रिया है।

यहां यह बताना शायद अप्रासंगिक न हो कि यद्यपि अब गुदगुदी छोटी लड़कियों में ही यौन आनन्द प्राप्ति के साधन के रूप में काम में आती है, फिर भी इसका सम्य मनुष्यों के प्रेम-जीवन में बहुत कम महत्त्व रह गया है। पर कुछ जंगली जातियों में इसका अधिक महत्त्व है, जैसा कभी यूरोप में भी था। कई जातियों में गुदगुदाने का मतलब ही प्रणय-निवेदन करना है। फीजियों (Fuegians) में यौन आलिंगन और गुदगुदी के लिए एक ही शब्द है। जर्मन भाषा में भगाकुर के लिए 'किट्सलर' यानी गुदगुदाने वाला शब्द आता है, इससे भी वे ही विचार व्यक्त

होते हैं। रोमनो में प्रूरिटस शब्द कामुकता के माने में इस्तेमाल होता था और यह अर्थपूर्ण है कि स्थानीयकृत प्रूरिटस शरीर के ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो प्रारम्भिक जीवन में आत्ममैथुनिक गुणयुक्त होते हैं और मासिक धर्म बन्द होने के बाद फिर चालू होते हैं। वीस्टाइन के कथनानुसार अठारहवीं सदी के रूस में रूस-सम्राज्ञी के दरबार में सरकारी पैर गुदागुदाने वाली होती थी, जिनका काम ही यह था कि सम्राज्ञी के पैर गुदगुदाए, बेसिर-पैर की अल्हड कहानियां कहे और अश्लील गाने गाए। उन्हें यह विशेष रियायत मिली हुई थी कि जब सम्राज्ञी अनाचारों से थक जाती थी तो वे उसके नितम्ब दावा करती थी। अवश्य यह पद बहुत उच्चकुलोत्पन्न स्त्रियों के लिए सुरक्षित होता था। फेरे ने यह बतलाया है कि इस प्रकार के कृत्य का शरीर-वैज्ञानिक आधार यह है कि थोड़ा गुदगुदाने से कर्मशक्ति बढ़ती है, यद्यपि इसकी अति अवसादजनक होती है।

एक महिला के इस कथन से गुदगुदी और यौन आवेग का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है कि यदि ऐसे समय जब कि वह यौन मिलन के लिए तैयार नहीं है उसके यौन क्षेत्र का स्पर्श किया जाए तो उसे गुदगुदी लगती है और जब उसमें यौन आवेग जगता है तो गुदगुदी नहीं लगती। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुदगुदी एक तत्स्थानीय यौन अनुभूति है, और हम कह सकते हैं कि यौन अनुभूति गुदगुदी का ही बदला हुआ रूप है। यह अपने मौलिक रूप में एक सन्तरी की तरह है, जो लोगों को दूर हटाती है, पर इसका दूसरा पहलू यह है कि यह आकर्षण के दरवाजे खोल देती है।

चर्म और यौन क्षेत्र का अन्तरंग सम्बन्ध न केवल गुदगुदी से वल्कि चर्वी क्षरण करने वाली उन ग्रन्थियों के व्यवहार से भी व्यक्त होता है, जो पहले की केश-ग्रन्थियों के अवशिष्ट भाग हैं और उस जमाने की याद दिलाती हैं जब मनुष्य का शरीर बालों से ढका हुआ था। यौवनोद्गम के साथ अथवा जब यौन पद्धति में कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो ये ग्रन्थियां केश उत्पन्न करने की चेष्टा करती हैं, जिससे मुहंसे उत्पन्न होते हैं, पर मासिक धर्म बन्द हो जाने के बाद ही स्त्रियों में इनकी क्रिया के फलस्वरूप वास्तविक रूप से बाल निकल आते हैं।

इस प्रकार बाल तथा इसकी गड़बड़ियों का भी यौन पद्धति से सम्बन्ध है। सावुरो ने बताया था कि स्त्रियों में आशिक गजापन विशेष रूप से यौन परिपक्वता के साथ परिलक्षित होता है। इसके बाद फिर पचास साल की उम्र के लगभग यह लक्षण दिखाई पड़ता है, यद्यपि पुरुषों में उस प्रकार कोई बढ़ने-घटने की रेखा नहीं दीख पड़ती। मासिक धर्म के दमित होने के बाद भी, जैसे स्त्री-डिम्ब के निकाल दिए जाने के बाद या कभी-कभी गर्भिणी हो जाने पर भी, यह लक्षण दिखाई पड़ता है।

यौन मिलन स्वयं एक बड़ी हृद तक एक विशेष ढंग की चार्मिक प्रतिक्रिया है। साधारणीकृत चार्मिक अनुभूतियों तथा यौन अनुभूति के महान् प्राथमिक केन्द्र के बीच कुछ गौण यौन केन्द्र होते हैं, जिनमें ऐसे गुण उत्पन्न हो चुके हैं कि वे यौन उत्तेजनाओं के केन्द्र के अन्तर्भूक्त किए जा सकते हैं।

इन गौण केन्द्रों में से सब में यह विशेषता है कि वे कोई न कोई शारीरिक प्रवेश-स्थल अथवा निष्कासन-स्थल हैं, यानी वे ऐसे स्थल हैं जहाँ चर्मश्लेष्मा झिल्लियों में लय हो जाती है। और विकास के फलस्वरूप इनमें स्पर्शानुभूति बहुत ही सूक्ष्मीकृत हो गई है। शरीर की इन सरहदों के विषय में यह कहा जा सकता है कि यदि भिन्न लिंग के दूसरे व्यक्ति की उसी सरहद या उसी प्रकार की अन्य सरहदों के साथ वह सस्पर्श में आए और परिस्थितियाँ अन्यथा भी यौन स्फीति के अनुकूल हो तो कम से कम और कई बार अधिक से अधिक कामानुभूति उत्पन्न होगी। इन क्षेत्रों का एकदूसरे के साथ सस्पर्श या यौन क्षेत्र के साथ सस्पर्श केन्द्रीय यौन प्रतिक्रिया को इस घनिष्ठ रूप से उत्तेजित करता है कि स्नायविक कर्मशक्ति के लिए नहरे चालू हो जाती हैं और गौण यौन केन्द्र तैयार हो जाते हैं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि ये लक्षण अनिवार्य रूप से स्वाभाविक हैं। इनमें से कइयों के सम्बन्ध में च्युति या विच्युति (Perversion) शब्द प्रयुक्त होता है। पर जहाँ तक कि वे यौन उत्तेजन में सहायक हैं, उन्हें स्वाभाविक श्रेणी का मानना पड़ेगा, वे भले ही सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से पूरे न उतरते हों, पर यह दूसरी बात हुई। उसके अलावा यह भी याद रखना चाहिए कि यौन आवेग से प्रभावित होकर सौन्दर्य-सम्बन्धी मान्यताएँ बदल जाती हैं। प्रेमी की दृष्टि से बहुत सी बातें सुन्दर होती हैं, जो अप्रेमी की दृष्टि से सुन्दर नहीं हैं और प्रेमी जिस हृद तक अपने आवेग से विचलित होगा, उसी हृद तक उसकी सामान्य सौन्दर्य-सम्बन्धी मान्यताएँ बदल जाएगी। अयौन दृष्टि से देखे जाने पर पूर्वराग के प्रारम्भिक सोपान के सिवायौन व्यवहार की सारी प्रक्रिया ही असुन्दर प्रतीत हो सकती है।

शरीर के कामोत्तेजक भागों के जरिए से प्राप्त यौन उद्दीपन को काम में लाना स्वाभाविक कार्यों की श्रेणी में ही समझा जाएगा। इसका पता हम अन्य जीवों के व्यवहार से पा सकते हैं। पर जब इन कामोत्तेजक भागों से बाँछित उद्दीपन उत्पन्न करने के अलावा उन्हींके द्वारा पूर्ण परितृप्ति प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, तभी उनको विच्युति की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर भी वे उसी प्रकार के द्वयर्थक अर्थ में च्युति माने जाएंगे जैसे कि यौन मिलन के वे तरीके विच्युति माने जा सकते हैं जिनमें गर्भधारण के लिए रोके रखकर कार्य सिद्ध किया जाता है।

इस श्रेणी का सबसे मौजू उदाहरण चुम्बन का है। हमारे ओठों में चर्म और

इलैष्मिक भिल्ली के बीच एक बहुत ही अनुभूतिपूर्ण इलाका होता है जो कई दृष्टियों से योनि और योनिगह्वर के बीच के हिस्से के समतुल्य है, पर उसकी अनुभूति-सम्बन्धी शक्ति में जब चाहे तब कहीं अधिक अनुभूतिपूर्ण अंग जिह्वा को सक्रिय रूप से चलाकर वृद्धि की जा सकती है। यदि इन स्थानों का घनिष्ठ और दीर्घ सम्पर्क हो, और वह ऐसी परिस्थिति में हो कि उससे यौन उद्दीपन सम्भव हो तो उससे स्नायविक उत्तेजना की एक तगड़ी धारा चल निकलती है। यौन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष भागयुक्त सम्पर्कों के बाद यौन क्षेत्र में स्नायविक शक्ति को परिचालित करने के लिए चुम्बन से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यह विशेषकर कथित कपोतवत् चुम्बन में देखा जा सकता है जो प्राचीन तथा आधुनिक दोनों कालों के प्रेमियों में बहुत अधिक प्रचलित रहा है। फ्रांस के एक भाग में इसका एक रूप प्रचलित है, जिसे मारेशिनाज कहते हैं, जिसके सम्बन्ध में कुछ पुरोहित यही कहेंगे कि यह बहुत ही गंहित पाप है। मनुष्य से निम्नतर कई तरह के प्राणियों में चुम्बनवत् क्रियाएँ प्रचलित हैं, जैसा कि घोघों तथा कीड़ों में सुओं का मिलाना, चिड़ियों का चोंच मिलाना, कुत्तों के द्वारा चाटना तथा धीरे से काट लेना। इसी प्रकार कई प्राणियों में यौन मिलन के समय चुम्बन के ढग के व्यवहार देखे जा सकते हैं। मनुष्य-जाति में चुम्बन में दो उपादान होते हैं। एक स्पर्शिक और दूसरा गान्धिक। स्पर्शिक उपादान बहुत ही प्राचीन है और यूरोप में यही चुम्बन का प्रमुख अंश है, पर गान्धिक चुम्बन यूरोपीय या भूमध्यसागरीय स्पर्शिक चुम्बन से कहीं अधिक सारव्यापी है। मंगोल जातियों में जाकर यह चुम्बन अपने पूर्ण विकास में पहुँच जाता है।

चुम्बन को प्राक्क्रीडा का विशिष्ट और स्वाभाविक यौन क्षेत्रीय तरीका माना जा सकता है, जिससे यौन उद्दीपन का लक्ष्य प्राप्त होता है, पर इसी क्षेत्र में कई और कम महत्वपूर्ण तरीके हैं। भिन्न लिंग के व्यक्तियों में किसी प्रकार का भी छिद्र या कुहरगत सम्पर्क यौन उद्दीपन बढ़ाने में चुम्बन की तरह असरदार है, ऐसे सारे तरीके चुम्बन के वर्ग में ही आ जाते हैं। इसी प्रकार योनिचुम्बन और लिंग-चुम्बन अस्वाभाविक नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे अन्य प्राणियों में प्रचलित हैं तथा कई जंगली जातियों में पाए जाते हैं। प्राक्क्रीडा के स्वरूपों तथा उद्दीपन में सहायकों के रूप में वे स्वाभाविक हैं और वे कई बार पुरुष और स्त्रियों के द्वारा यौन आनन्द के सक्षिप्त स्वरूप समझे जाते हैं, यद्यपि उन्हें सौन्दर्यशास्त्रसम्मत नहीं माना जा सकता। वे उद्दीपन में सहायक का रूप छोड़कर लक्ष्य बन सकते हैं, और इस प्रकार यौन मिलन की इच्छा का स्थान ले लेने के कारण वे च्युतियों के वर्ग में आ जाते हैं।

छिद्र वाले भागों में स्तनाग्र आ जाते हैं और स्पर्श-सुख द्वारा यौन उत्तेजन प्राप्त करने में उनका बहुत भारी महत्त्व है। यौन केन्द्रों में छातियों को विशेष महत्त्व इसलिए मिला है कि वे प्राथमिक रूप से प्रेमिक के लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए हैं। यह निस्सन्देह एक मौलिक तथ्य है, जिसपर दूसरी कामोत्तेजक अनुभूतियाँ विकसित हुई हैं। प्रेमियों में जो ओष्ठ-सम्बन्धी यौन अनुभूति का विकास हुआ है, वह बच्चे के ओठों का माँ के स्तनाग्र से मिलने की अनुभूति से हुआ है, इसमें सन्देह नहीं।

यह आवश्यक है कि दुग्ध-क्षरण की इन्द्रिय के रूप में छातियों तथा यौन अंगों के बीच का सम्पर्क अन्तरंग हो, जिससे सन्तान का जन्म होने के बाद ही बच्चे के चूसने वाले ओठों की माँग पर छातियाँ उपयुक्त रूप से काम करें। स्तनाग्र के लेहन से गर्भाशय का प्रतिक्रियात्मक सकोचन-प्रसारण खुद-ब-खुद होता है। रहा यह कि स्त्री के मन में क्या भावना उत्पन्न होती है जब कि बच्चा स्तन पीता है। इस सम्बन्ध में उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ के विद्वान् कैवेनिस के पहले किसीने यह नहीं लिखा कि उसमें कामुक भावनाएँ जगती हैं। उन्होंने ही यह लिखा कि कुछ माताओं ने उनसे कहा कि बच्चों के दूध पीने से ऐसी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं।^१ यह जान लेना आसान है कि यौन आवेग के साथ दूध पीने वाले बच्चे का स्वाभाविक साहचर्य क्यों हुआ होगा? स्तनपायी वर्ग के शिशुओं की प्राणरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि दूध पिलाने के कष्ट को सहने के लिए माताओं को सुखानुभूति के रूप में उपयुक्त क्षतिपूर्ति हो। बच्चे को दूध पिलाते समय दुग्ध-क्षरण के द्वारा तनाव से जो मुक्ति मिलती है, उसके अलावा उपयुक्त मात्रा में सुखानुभूति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि गर्भाधान तथा गर्भ के दौरान में स्तनों के साथ यौन क्षेत्र का जो सम्बन्ध प्रस्तुत हो गया है वह जारी रहे।

यहाँ यह बता दिया जाय कि यद्यपि स्तनाग्र और जननेन्द्रिय के बीच सम्बन्ध इतना अंतरंग है, फिर भी यह बहुत ज्यादा नहीं है। कुर्डीनोव्स्की ने खरगोशों पर प्रयोगों के द्वारा पता लगाया कि अग्न्य छिद्रों के उत्तेजन से भी गर्भाशय का प्रबल सकुचन-प्रसारण होता है। शायद सारे तन्तुजाल में कहीं भी उत्तेजना पैदा की

१ मैं बता दूँ कि कैवेनिस के पहले १७६४ में सी० बोने ने 'प्रकृति पर विचार' नामक अपनी पुस्तक में यह लिखा था कि शिशु के प्रति माता का जो स्वाभाविक प्रेम होता है, उसे आनन्द के साथ-साथ मधुर भावना का सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि यह भले ही प्रमुख कारणों में न हो। स्तनपायी-वर्ग के प्राणियों के नीचे के प्राणियों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर भी विचार करना है कि माँ और बच्चे के पास रहने से दोनों में सुखकर पारस्परिक गरमी बनी रहती है।

जाय तो वह प्रतिक्रिया-वाहिनियों से होकर गर्भाशय में सकुचन उत्पन्न कर सकती है। यह उपसहार इस आधार पर पेश किया गया है कि चर्म साधारणतः यौन-दृष्टि से अनुभूतिशील है और शरीर में विभिन्न कामोद्दीपक क्षेत्र मौजूद हैं।

स्तनों के कामोद्दीपन-सम्बन्धी गुण का महत्त्व इस बात से प्रतिष्ठित है कि इस पर कैथोलिक धर्म-शास्त्रियों ने बहुत ध्यान दिया है। अठारहवीं सदी में स्तनस्पर्श पर बहुत भारी वादविवाद खड़ा हुआ था। बहुत प्रमुख जेसुइट धर्मशास्त्री, जो इन्क्विजिशन प्रथा तथा आम तौर पर धर्मगुरु पोप के खिलाफ थे, यह मानते थे कि भिक्षुणियों के स्तन का स्पर्श करना, वशर्ते कि कोई बुरे विचार न हो, क्षमा योग्य है। एक प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जेसुइट धर्म-शास्त्र में यह कहा गया था कि इस प्रकार के अन्तर्निहित रूप से निर्दोष कार्यों का निषेध करना धर्मद्रोह है और जानसेन-वादियों के ही उपयुक्त है।

(२) गन्ध :

पहले गन्ध-सम्बन्धी अनुभूति साधारण स्पर्शानुभूति से अलग स्पष्ट अस्तित्व नहीं रखती थी। गन्धानुभूति धीरे-धीरे विशिष्ट बन गई और जब स्वाद की अनुभूति भी विकसित होने लगी तो एक प्रकार की रासायनिक अनुभूति बन गई। मेरुदण्ड वाले प्राणियों में गन्धानुभूति सबसे अधिक विकसित अनुभूति हो गई। इससे दूर की ऐसी वस्तुओं की, जिनसे प्राणी का सम्बन्ध है, पहली सूचना प्राप्त होती है, यदि वह वस्तु पास हुई, साथ ही उससे सम्बन्ध है तो उसके सम्बन्ध में बहुत ही सही सूचना मिलती है। यह वह अनुभूति है जिसके आधार पर अधिकतर मानसिक क्रियाओं को चलाना पड़ता है और उनके भावावेग चेतना में पहुँच जाते हैं। सरीसृपों और उसके बाद के युग में स्तनपायियों के लिए सारे यौन साहचर्य न केवल मुख्य रूप से गान्धिक है, बल्कि इस अनुभूति से मन पर जो छाप पड़ती है, वह बाकी सारी अनुभूतियों पर छा जाती है। प्राणी न केवल गान्धिक उत्तेजनाओं से उपयुक्त यौन उद्दीपन प्राप्त करता है, बल्कि वे उत्तेजनाएँ इतनी प्रबल होती हैं कि अन्य अनुभूतियों की सारी गवाहियाँ अक्सर उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं। यदि हम याद रखें कि मस्तिष्क में गान्धिक इलाका बहुत फैला हुआ है, तो हमें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। एडिंगर और डिलियट स्मिथ ने दिखलाया है कि मस्तिष्क का आवरण पहले-पहल गन्ध की अनुभूतियों को प्राप्त करने वाले केन्द्र से कुछ ही अधिक था और यह वह यन्त्र था जिससे प्राणी का व्यवहार प्रभावित होता था। गन्ध की अनुभूतियाँ आवरण में सीधे-साधे पहुँचती थी, न कि मस्तिष्क के भीतरी प्रकोष्ठ से होकर। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गन्ध को एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। यह सारी उच्चतर मानसिक

शक्तियों के जीवाणुओं का मानो प्रतिनिधित्व करता है और कम से कम यह वह सीमेन्ट है जिससे सब एकसाथ बंधे रहते हैं। जल में रहने वाले मेरुदण्ड वाले आदिम प्राणियों के, जो इन दिनों मनुष्य में मौजूद स्वाद के अधिक करीब तथा अन्य सारी अनुभूतियों से असरदार थे, सारे व्यवहार पर यह छाई रहती है और यह जीव-वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती है।

जब हम उच्चतर वानरो तथा मनुष्य में पहुँचते हैं तो मारी वात बदल चुकी है। अब भी सर्वत्र गन्धानुभूति है और यह बहुत सुकुमार भी है, यद्यपि अब इसकी बराबर अवहेलना की जाती है। इसके अलावा यह एक उपयोगी सहायक है। अक्सर जगली मनुष्यों के सम्बन्ध में गलत या सही तरीके से यह कहा जाता है कि वे दुर्गन्ध के प्रति उदासीन होते हैं। फिर भी वे अक्सर गन्धों और उनके प्रकारों के सम्बन्ध में बड़े सचेत होते हैं, हाँ ऐसा नहीं मालूम होता कि उनमें गन्ध की अनुभूति सम्य लोको से अधिक विकसित है। मनुष्यों के विशेषकर गरम देश के मनुष्यों के भाव-जीवन पर महक का बड़ा महत्व है।

फिर भी व्यावहारिक जीवन तथा भाव-जीवन में कला तथा विज्ञान में साधारण परिस्थितियों में गन्ध अधिक से अधिक एक सहायक अनुभूति मात्र है, और इस सम्बन्ध में अध्ययन करना तब तक बेकार समझा जाने लगा जब तक कि यूट्रेक्ट के ज़्वार्टेमाकेर ने १८८८ में गन्ध-मापक का आविष्कार किया तथा बाद में गान्धिक गारीर-शास्त्र अपना ग्रन्थ प्रकाशित नहीं किया। कुछ साल बाद ब्रूसेल्स के हेर्शनिक्स ने गन्ध के विषय को और विकसित किया और उन्होंने यह कोशिश की कि गन्ध को पूर्णरूप से भौतिक आधार पर स्थापित करें। उन्होंने गन्ध के लिए स्पेक्ट्रम या रश्मि-विश्लेषण की स्थापना की और एक वर्गीकरण तैयार किया जो तरंग की दीर्घता-सम्बन्धी भेद-विषयक था। इस प्रकार से रासायनिक शक्ति के द्वारा नहीं बल्कि पारमाणविक स्पन्दन प्रक्रिया के द्वारा गन्ध अपने मार्ग को क्रियाशील बनाती है पर जी० एच० पार्कर की तरह अन्य विद्वान् गन्ध को 'रासायनिक' अनुभूतियों में मुख्य स्थान देकर ही खुश हैं। 'रासायनिक' अनुभूतियों के अलावा 'यात्रिक' अनुभूतियाँ हैं, जो दबाव या शब्द या आलोक से उत्तेजित होती हैं। रासायनिक अनुभूतियाँ आदिम जलजीवन से चली आ रही हैं और यद्यपि उनमें गन्ध की प्रधानता है, फिर भी उनमें स्वाद आ जाता है। यह स्वाद जाकोवसन के नाम पर प्रचलित इन्द्रिय से होकर आता है। यह इन्द्रिय नाक में खुलती है। इसके अलावा यात्रिक अनुभूति में एक साधारण रासायनिक अनुभूति आती है। इतना सब कह लेने पर भी यह मुश्किल से कहा जा सकता है कि हम इनमें से किसी विषय पर निश्चित उपसंहारों में पहुँचे हैं।

गन्धानुभूति अभी तक, जहाँ तक कि इस विषयक सन्देशों का सम्बन्ध है, स्पर्श की तरह अस्पष्ट है, यद्यपि इसके साथ सम्बद्ध अनुभूतियाँ अक्सर बहुत ही भावा-वेगपूर्ण होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण जो अस्पष्ट होते हुए भी विशिष्ट और बेकार होते हुए भी अन्तरंग हैं, बहुत से लेखकों ने गन्ध की अनुभूति को अन्य सब अनुभूतियों से कहीं बढ़कर कल्पना के क्षेत्र की अनुभूति बतलाया है। किसी भी अनुभूति में सुभाव उत्पन्न करने की, प्राचीन स्मृतियों को बहुत गहरे आवेग के साथ ताजी कर देने की शक्ति नहीं है, साथ ही यह उन अनुभूतियों में सर्वोपरि है, और मन पर ऐसी छाप देती है कि अनुभूति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साधारण रुख के साथ सामञ्जस्य रखकर उसकी भावुकता का रंग तथा गहराई बदल दे। इसी प्रकार से तरह-तरह की महकें भावुक जीवन को नियन्त्रित करने की सामर्थ्य रखती हैं और साथ ही इसकी दासी बन सकती हैं। सम्यक्ता में आकर गन्ध के आदिम भावुक साहचर्य बिखरने लगते हैं, पर दूसरी तरफ गन्धानुभूति की काल्पनिक दिशा और जोर पकड़ती है और इस क्षेत्र में वैयक्तिक भवकीपन अपना कार्य दिखलाने लगता है।

महकें सारी स्नायविक पद्धति के लिए शक्तिशाली उत्तेजक हैं, जो दूसरे उत्तेजकों की तरह कर्मशक्ति बढ़ा देती हैं, पर यदि यही अत्यधिक या दीर्घ काल तक चालू रहे तो इससे स्नायविक थकान आ जाती है। इस प्रकार से यह सर्वमान्य-सा हो चुका है कि उड़ जाने वाले तेलों से युक्त मसाले आदि सकुचन-प्रसारण द्वार करने वाले तथा बेहोशी लाने वाले होते हैं और उनसे हाजमा, रक्त-प्रवाह तथा स्नायु-पद्धति उत्तेजित होती है। यदि यह अधिक मात्रा में ली जाए तो अवसाद पैदा होता है। फेरे ने डायनमोमीटर तथा एर्गोग्राफ यन्त्र से जो प्रयोग किए उनसे महकों के उत्तेजक गुणों के सम्बन्ध में बहुत रोशनी पड़ी है।

हम उस समय विशेष रूप से मनुष्य-जाति में महक के यौन गुणावगुण पर पहुँच जाते हैं, जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि सभी पुरुष तथा स्त्रियों की अपनी-अपनी विशेष महक होती है। सभी जातियों में यह बात विभिन्न ढंग से परिलक्षित होती है। हमारे पूर्वपुरुषों ने शारीरिक महकों के साथ यौन आवेगों के सम्बन्ध होने की बात जान ली थी और आज भी उनके साथ यौन वृत्ति के सम्बन्ध का होना मालूम है। इन दोनों क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक बहुत अर्थपूर्ण तथ्य यह है कि, जैसा कि हिपोक्रैटिस ने बहुत पहले ही जान लिया था, यौवनारम्भ के बाद ही शारीरिक महक में वयस्कता-प्राप्ति की विशेषता आती है। बच्चा, बालिग व्यक्ति, बूढ़ा सब की अपनी-अपनी विशेष महक होती है और जैसा कि मोनिन ने बताया है कि कुछ दायरों के अन्दर किसी व्यक्ति की शारीरिक महक से उसकी उम्र

जानना सम्भव हो सकता है। पुरुषो तथा स्त्रियों दोनों में यौवनारम्भ, किशोरा-वस्था तथा प्रथम यौवन में चर्म तथा शरीर से निकलने वाली विभिन्न वस्तु जैसे मूल, मूत्र, पसीना आदि की वृद्धि का क्रमिक विकास होता है जो बाल तथा शारीरिक रंग रूपी गौण यौन विकास के साथ सामञ्जस्य रखता है। वेन्तुरी ने तो यहाँ तक कहा कि शारीरिक महक दोयम दर्जे की यौन विशेषता है।

मानवीय यौन-निर्वाचन में शायद ही कभी ऐसा होता हो कि गन्ध ही एक मात्र कारण हो जाए, इसलिए नहीं कि गन्धानुभूति की छापे बेकार होती हैं बल्कि इसलिए कि सुखकर वैयक्तिक महक यथेष्ट रूप से शक्तिशाली नहीं होती और गन्धेन्द्रिय इतनी तीक्ष्ण नहीं होती कि वह आख से देखी हुई बात पर हावी हो सके।

फिर भी बहुत से लोगो को कुछ गन्धे, विशेषकर वे गन्धे जिनका सम्बन्ध स्वस्थ और यौन रूप से वाञ्छनीय व्यक्ति से होता है, सुखकर प्रतीत होती हैं। कई बार प्रेमी से सम्बन्ध होने के कारण यह महक ऐसी हो जाती है जिसके सामने आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। उसकी शक्ति नि सन्देह इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि कई महके विशेषकर शारीरिक महक, स्नायुओं को उत्तेजित करने वाली होती है।

इस सम्बन्ध में लगभग कोई सन्देह नहीं रह गया है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों में नाक की गन्धवाही श्लैष्मिक झिल्लियों तथा पूरे जननेन्द्रिय यन्त्र में एक अन्त-रंग सम्बन्ध मौजूद है, अक्सर उनमें एक सहानुभूतिपूर्ण क्रिया-प्रतिक्रिया भी दृष्टि-गोचर होती है। जननेन्द्रिय के क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव अक्सर नाक को भी प्रभावित करते हैं और उसी प्रकार नाक पर पड़ने वाले प्रभाव भी खुद-ब-खुद जननेन्द्रिय के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।

यह देखा गया है कि कई बिल्कुल सहीदिमाग लोगो पर गन्ध का अपवादात्मक रूप से अधिक मानसिक प्रभाव पड़ता है। अवश्य औसत लोगो में यह प्रभाव इस रूप में देखने में नहीं आता। बीने ने यौन फेटिसिज्म का अध्ययन करते हुए ऐसे अपवादात्मक लोगो को गन्धप्रधान जीव करार दिया है, यद्यपि ऐसे लोगो की संख्या बहुत कम है और उनका महत्व भी कोई अधिक नहीं है। फिर भी ऐसे लोगो की संख्या की तुलना उन वर्गों की संख्या से की जा सकती है जो इसी प्रकार दृष्टि-प्रधान, श्रवण-प्रधान तथा मनोगति-प्रधान हैं। गन्ध-प्रधान स्वभाव वाले व्यक्ति महको पर ज्यादा ध्यान देंगे। वे दूसरे लोगो की तुलना में गन्धात्मक सहधर्मिता से परिचालित अथवा विचलित होंगे। कीरनान ने गन्धानुभूति से प्राप्त यौन परितृप्ति को गन्धमैथुन का नाम दिया था। कई स्त्रियाँ जो सही दिमाग वाली समझी

जा सकती है, विशेष महक से, जैसे प्रिय व्यक्ति के शरीर की महक से, जो कभी-कभी तम्बाकू से मिली हो सकती है या चमड़े की गन्ध से मिली हो सकती है (जो अन्ततोगत्वा शारीरिक महक ही है), यौन रूप से उत्तेजित हो सकती है, यहाँ तक कि उन्हें पूर्ण मैथुन भी हो सकता है। ऐसी स्त्रियाँ जब अपने प्रेमिक की शारीरिक महक को कल्पनात्मक ढंग से याद करती हैं तो वे उससे कई बार बिल्कुल अभिभूत हो जाती हैं।

साधारण सही दिमाग वाले व्यक्तियों में भी वैयक्तिक महक यौन आकर्षण तथा विकर्षण का बहुत बड़ा भाग अदा करती है, इसीको कभी-कभी गन्ध-प्रधानतावाद कहा जाता है। पुरुष में गन्ध की अनुभूति तुलनात्मक रूप से कुन्द है, इसलिए उसपर नियम के तौर पर गन्धात्मक प्रभाव कम पड़ते हैं, हाँ, पूर्वराग के प्रारम्भिक सोपान पार हो जाए तो परिस्थिति बदल सकती है। इस प्रकार मनुष्य में यौन आकर्षण के प्रसंग में गन्ध उतना महत्त्व नहीं रखती जितना कि वह निम्नतर प्राणियों में रखती है। यह सब कह लेने पर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि निम्नतम से उच्चतम मनुष्य-जातियों में भी महक का यौन सम्बन्धों पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता रहता है। रसिक व्यक्ति को आकस्मिक रूप से या अन्यथा देर-सवेर में यह मालूम हो ही जाता है कि सबसे अन्तरंग सम्बन्ध में अधिकांश लोगों के लिए महक या गन्ध बहुत भारी महत्त्व रखती है।

कीरनान ने बताया है कि सम्य मनुष्य के यौन क्षेत्र में गन्ध के महत्त्व को कम करके आका गया है। यह सही मालूम होता है, यद्यपि गुस्टावजागेर ने बिल्कुल दूसरे ध्रुव पर जाकर यह कहा है कि मनुष्यों में भी यौन सहजात बुद्धि बहुत कुछ या बिल्कुल ही गन्धात्मक मामला है, हमें इतनी दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं।

मनुष्य-जाति में गन्ध का यौन महत्त्व न केवल निम्नतर प्राणियों से बहुत कम है, बल्कि उसमें तो गन्धात्मक आकर्षण का केन्द्रबिन्दु यौन क्षेत्रों से हटकर शरीर के ऊपरी हिस्से में पहुँच गया है। इस दृष्टि से मनुष्य में गन्धात्मक यौन आकर्षण दृष्टि के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले आकर्षण से मिलता है क्योंकि भिन्नलिङ्ग व्यक्ति की आँखों में पुरुष या स्त्री के जननेन्द्रिय सुन्दर नहीं प्रतीत होते और कहीं भी उनका प्रदर्शन करना प्राक्क्रीडा का प्रथम सोपान नहीं माना जाता। यौन क्षेत्र को बहुत अचट्टी तरह छिपाने की प्रथा ने इस परिवर्तन को लाने में अनुकूलता की है। इसलिए जब वैयक्तिक महक यौन आकर्षण का कारणस्वरूप बनती है तो वगल (जो शरीर में महक का प्रधान केन्द्र है) चमड़ी और बालों के साथ कार्यशील होती है। इसके अलावा यह तथ्य भी अर्थपूर्ण है कि वे वैयक्तिक महक जो

साधारण परिस्थितियों में सज्ञान यौन क्षेत्र के अन्तर्गत है, और सच तो यह है कि सच तरह की वैयक्तिक महक कई बार किसी प्रकार का आकर्षण उत्पन्न नहीं करती, बल्कि विपरीत परिणाम हो सकता है। हा, यदि कुछ हद तक कामोत्तेजन हो चुका है तो बात और है पर उस हालत में भी इससे घृणा उत्पन्न हो सकती है और इस प्रकार सम्बन्धों में बहुत गड़बड़ी पैदा करने वाली बात हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य-शरीर की गन्धात्मक अनुभूतियाँ इसकी स्पर्शात्मक अनुभूतियों से मिलती जुलती हैं न कि देखने की अनुभूति से। हम लोगो में गन्ध बौद्धिक कौतूहल की प्रधान अववाहिका नहीं रह गई। वैयक्तिक महको का प्रभाव अन्तरंग, भावुकतापूर्ण तथा कल्पना-प्रधान होता है। इसलिए जैसा कि जेम्स ने कहा है यदि पहले से सहा-नुभूति मौजूद नहीं है तो वैयक्तिक महको से कामेच्छा की विपरीत इच्छा उत्पन्न हो सकती है।

ऐसा सम्भव मालूम होता है कि जन्तुओं में पुरुष तथा स्त्री दोनों महको से प्रभावित होते हैं क्योंकि यद्यपि साधारणतः नरों के शरीरों के यौन क्षेत्र में विशेष गन्ध-सम्बन्धी ग्रन्थियाँ होती हैं (यदि ग्रन्थियाँ हो तो) पर यौन मौसम में मादा से जो विचित्र गन्ध होती है वह नर को आकर्षक करने में कुछ कम असरदार नहीं है। यदि हम यौन आकर्षण की बात को छोड़कर साधारण रूप से इस बात पर विचार करें कि पुरुष और स्त्रियाँ किस हद तक गन्ध के द्वारा प्रभावित होती हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें यह मानना पड़ेगा कि स्त्रियाँ ही अधिक प्रभावित होती हैं। ग्रास ने यह बात दिखाई कि बच्चों में भी लड़कियाँ सुगन्धियों से लड़कों से कहीं अधिक दिलचस्पी रखती हैं और कई अन्वेषकों ने विशेषकर गर्बिनी ने अपने शोधों के द्वारा यह बात साबित की है कि लड़कों की बनिस्बत लड़कियों में गन्ध पहचानने की वृत्ति अधिक तीव्र होती है। अमेरिका में ऐलिस थायर ने यह प्रदर्शित किया कि लड़कियाँ अपने रागद्वेष में लड़कों की तुलना में गन्ध से अधिक प्रभावित होती हैं। मारो ने इससे भी आगे बढ़कर लड़कियों पर कुछ विस्तृत गोध किए, उन्होंने अपने शोधों में यौवनोद्गम के बाद की और उससे पहले की लड़कियों को लिया। इसके फलस्वरूप उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया कि यौन जीवन आरम्भ हो जाने के बाद लड़कियाँ महक के सम्बन्ध में अधिक अनुभूतिशीलता प्राप्त कर लेती हैं, यद्यपि उनकी दूसरी अनुभूतियाँ उस मात्रा में बढ़ती नहीं हैं। यह और बताया जाय कि कई स्त्रियों में गर्भिणी अवस्था में गन्ध-सम्बन्धी अनुभूति अत्यधिक हो जाती है। वाशिङ्गटन के प्रयोगों ने यह प्रमाणित कर दिया कि बुढ़ापे के आक्रमण के बाद भी स्त्रियों में गन्धानुभूति-सम्बन्धी श्रेष्ठता कायम रहती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जैसे कि वैन डे वेल्डे तथा अन्य स्त्री-रोग-विशेषज्ञ

इस बात को मानते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में गन्धानुभूतियों से कहीं अधिक और कहीं अधिक बार प्रभावित होती हैं।

बिलकुल भिन्न उद्गमों से आई हुई महकों में कई बार रासायनिक समता होती है और वे एक-सी मालूम होती हैं, इसलिए गन्धद्रव्यों से वे ही यौन असर पैदा हो सकते हैं जो आदिम रूप में शरीर की महक से पैदा होते हैं। इवान ब्लाख ने यह कहा है कि आदिम रूप से स्त्रियां शरीर की सम्भव महक को छिपाने के लिए नहीं, जैसा कि सभ्य स्त्रियां करती हैं, बल्कि स्वाभाविक महक को बढ़ाने और उसे तेज करने के लिए उनका इस्तेमाल करती थीं। यह बात सही मालूम होती है। यदि आदिम मनुष्य किसी स्त्री से इस कारण कन्नी काट जाता था कि उसकी महक मामूली या इतनी कम है कि पहचान में नहीं आती या वह उससे उस प्रकार से हट जाता था जैसे एक पोलिनेशियन पुरुष सिडनी नगर की लेडियों से यह कहकर हट गया था कि इनमें कोई महक नहीं है, तो यह स्पष्ट है कि स्त्रियां इस सम्बन्ध में अपनी प्राकृतिक त्रुटि की पूर्ति करने की तथा अपनी गन्ध-सम्बन्धी विशेषताओं को बढ़ाने की उसी प्रकार चेष्टा करती होंगी जैसा सभ्य स्त्रियां अपने शरीर के यौन भलाइयों या खूबियों को सामने रखने की कोशिश करती हैं। ब्लाख ने इसी दिशा में यह सुझाव रखा है कि अभी तक स्त्रियां जिन गन्धों को चुनती रही हैं, वे सूक्ष्म नहीं बल्कि बहुत तेज, अत्यन्त जान्तविक गुणसम्पन्न तथा अत्यन्त यौन होती थीं जैसे कि मुस्क, कस्तूरी, सिविल अम्बरग्रि। इनमें से विशिष्ट पदार्थ मुस्क है, जो लीनियस वर्णित अमृतगन्धी वस्तुओं के वर्ग में साथ आ जाता है। ज्वार्देमाकेर ने बताया है कि ये दोनों पदार्थ कैप्रिलवर्ग के साथ यौन महत्त्व रखते हैं और मुस्क की गन्ध वह गन्ध है जो मनुष्य के शरीर से बहुत मिलती है।

मनुष्य में गन्धात्मक अनुभूतियों के वर्ग की विशेषता यह है कि उनसे एक अनुभूति का ह्रास सूचित होता है, जो मनुष्य के द्वार के पूर्वपुरुषों में यौन आकर्षण का प्रधान मार्ग हुआ करता था। मनुष्यों में और कुछ हद तक वानरो में दृष्टि ने गन्धानुभूति का स्थान ले लिया है। फिर भी गन्ध से बराबर हमारे इर्द-गिर्द एक वातावरण बनता रहता है जिससे हम आकर्षित या विकर्षित होते हैं और सूक्ष्म रूप से हम उनकी अवहेलना नहीं करते बल्कि उनको सवारते हैं।

(३) श्रवण :

हमारी जितनी भी मुख्य शारीरिक क्रियाएँ हैं, वे कुछ अन्तर देकर नियमपूर्वक हुआ करती हैं और इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि हमारी शारीरिक पद्धति में छन्द अन्तर्निहित है। नतीजा यह है कि जो भी बातें हमारे स्नायुओं और मासपेशियों की नियमित गति-सम्बन्धी प्रवृत्ति से मिलती-जुलती हैं या जिन बातों से भी हमारे

अन्दर की यह छन्द-सम्बन्धी प्रवृत्ति विकसित और ऊँची होती है, उनका हमपर निश्चित रूप से एक उत्तेजक तथा उत्साहवर्धक प्रभाव पड़ता है। बीखेर और वुण्डट का यह मत मानना सम्भव नहीं है कि पद्धतिगत रूप से किए जाने वाले काम के साथ जो आवाज कुछ अन्तर से लगाई जाती है, उसीसे या मुख्य रूप से उसीसे संगीत की उत्पत्ति हुई है, पर छन्द चाहे सरल रूप में हो या संगीत के विकसित रूप में हो, मासपेशियों की क्रिया के लिए एक उत्तेजक असर रखता है, इसमें सन्देह नहीं। स्वीडिश भाषा-वैज्ञानिक स्फेरबेर का यह मत बहुत कुछ सही मालूम होता है कि यौन वृत्ति ही वह मुख्य स्रोत था जिससे साधारण रूप से भाषा की उत्पत्ति हुई। उनका कहना है कि दो परिस्थितियाँ हैं जिनमें सहजातात्मक चीत्कार उठेगा और उसे जवाब भी मिलेगा, एक तो वह जब कि भूखा बच्चा चिल्लाता है और माँ उसे खिलाती है या पिलाती है, और दूसरे वह जब कि यौन रूप से उत्तेजित नर आवाज देता है और मादा उसका जवाब देती है। ऐतिहासिक रूप से दूसरी परिस्थिति पहले आई होगी और इसलिए यौन वृत्ति ही शायद भाषा का प्रथम स्रोत है। सच तो यह है कि यह उस समय हुई होगी जबकि मेरुदण्ड-सम्बन्धी विकास हुआ होगा।

फेरे के प्रयोगों से यह साबित हो चुका है कि छन्द के अलावा केवल गाने की एक कड़ी भी शारीरिक उत्तेजना उत्पन्न कर सकती है। संगीत का मासपेशियों के कार्य पर क्या प्रभाव होता है, इसपर बार-बार खोज की गई है। डायनमोमीटर से छोटे प्रयोगों तथा एर्गोग्राफ से लम्बे प्रयोगों से यह पता चला है कि उत्साहप्रद प्रभाव होता है। एर्गोग्राफ यन्त्र के द्वारा टरचानोफ को यह मालूम हुआ कि स्नायविक रूप से अनुभूतिशील व्यक्तियों पर सजीव संगीत का यह असर होता है कि सामयिक रूप से थकावट या अवसाद दूर हो जाता है, यद्यपि नीचे के पर्दे पर मन्द संगीत का विपरीत ही असर होता है। फेरे को यह पता चला कि बेसुरेपन का प्रभाव अवसादजनक होता है, अधिकांश (पर सभी नहीं) ऊँचे परदे उत्साहवर्धक हैं और अधिकांश (पर सभी नहीं) नीचे परदे अवसादजनक होते हैं। थकावट या अवसाद के समय नीचे परदे ऊँचे परदों से अधिक उत्साहवर्धक होते हैं। सैडिज्म पर शोध करते हुए हमें शारीरिक अवसाद की स्थितियों में विभिन्न कष्टकर भावों के समय जिस उत्साहवर्धक प्रभाव का ज्ञान होता है, यह परिणाम भी दिलचस्प ढंग से उससे सामंजस्ययुक्त पाया गया है। मासपेशियों की उच्चतर तथा निम्नतर क्रियाएँ यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएँ संगीत के द्वारा उद्दीपित होती हैं।

स्नायविक और पेशीपद्धति के इस उद्दीपन के साथ-साथ, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह का हो सकता है, रक्त-संचार तथा श्वास-प्रश्वास पर भी असर पड़ता

है। १८८० में रूसी शरीर-विज्ञानवेत्ता डोगियल ने यह मालूम किया कि प्राणियों में इस प्रकार हृदय की शक्ति तथा द्रुतता बढ़ जाती है, तब से मनुष्यों और इतर प्राणियों पर बहुत तरह के प्रयोग किए गए हैं, जिनका उद्देश्य हृदय और फेफड़े पर सगीत का परिणाम ज्ञात करना था। इधर और जो शोध हुए हैं उनसे यह स्पष्ट रूप से पता लगता है कि मनुष्य तथा दूसरे प्राणियों के रक्तसंचार तथा श्वासयंत्रों पर सगीत का स्पष्ट असर पड़ता है। पैट्रिजी ने एक ऐसे युवक पर प्रयोग किए जिसके सिर में बहुत भारी चोट लगने से खोपड़ी का काफी हिस्सा उड़ गया था। उस प्रयोग से यह साबित हुआ कि मस्तिष्क के रक्त-संचार पर सगीत का बहुत स्पष्ट और प्रत्यक्ष असर पड़ता है। लय के उद्दीपन से मस्तिष्क के रक्त-संचार में फौरन वृद्धि होती है।

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सगीत का शरीर के विभिन्न अन्तरंग हिस्सों, आंतों आदि तथा उनके कार्यों पर असर पड़ता है। इससे चर्म पर असर पड़ता है, जिससे पसीना बढ़ जाता है। इससे अश्रुपात की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। कभी-कभी इसके कारण पेशाब की इच्छा, यहां तक कि पेशाब हो सकता है। कुत्तों में यह दिखाया जा चुका है कि श्रवण-सम्बन्धी उद्दीपन में आक्सीजन का खर्च बढ़ जाता है और कार्बनिक एसिड दूर हो जाता है। विभिन्न वर्गों के बहुत से प्राणियों में विशेषकर कीड़ों और चिड़ियों में निःसदेह रूप से यौन आकर्षण को अभी तक सगीत से सहारा मिलता है और उसका विकास होता है। नर के गाने से मादा और मादा के गाने से नर यौन रूप से आकर्षित होते हैं। डार्विन ने इस मामले में बहुत विस्तृत आधार पर खोज की थी, पर इस प्रकार के विचारों पर सन्देह प्रकट किया गया है और हडसन आदि कई लेखक हरवर्ट स्पेन्सर के इस विचार को मानते हैं कि चिड़ियों का गाना शक्ति के अतिरेक के कारण होता है और प्राक्क्रीड़ा तथा सगीत में जो सम्बन्ध दिखाई पड़ता है वह केवल काकतालीय है। अब यह विचार मान्य नहीं। प्राणियों के सगीत की वास्तविक उत्पत्ति चाहे किसी बात से हुई हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि सगीतनुमा शब्द और चिड़ियों में गाना प्राक्क्रीड़ा में बहुत बड़ा हिस्सा अदा करते हैं। साधारणतः ऐसा मालूम पड़ता है कि नर की स्वरलहरी से ही मादा आकृष्ट होती है, पर सरल और आदिम गाने वाले प्राणियों में, जैसे कुछ कीड़ों में, मादा ही नर को आकृष्ट करती है। हमेशा किसी प्राणिवर्ग में नर या मादा में से एक में ही सगीत की प्रतिभा होती है। इससे भी यही सूचित होता है कि इसके पीछे यौन आकर्षण वाला कारण है।

कई स्तनपायी प्राणिवर्गों में नर मुख्यतः और कई बार केवल प्रजनन के मौसम में ही वाणी के वरदान को काम में लाता है। उच्चतर वानरो में वाणी ही प्रेम-

निवेदन का मुख्यतम साधन है, साथ ही उसके द्वारा उत्तेजना को प्रकाशित किया जाता है। डार्विन ने इस बात को बताया था, और एक दूसरे दृष्टिकोण से फेरे ने मानवीय यौन सहजात के लक्षणों का अध्ययन करते हुए यह बताया कि किसी व्योरेवार निरीक्षण में श्रवणशक्ति पर आधारित रोगग्रस्त यौन च्युतियों के अस्तित्व का उन्हें ज्ञान नहीं है।

केवल मनुष्य से निकट-सम्बन्धयुक्त प्राणियों में ही नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य में भी यौवनोद्गम होने पर स्वर-यन्त्र तथा आवाज में यौन पृथक्ता आ जाती है, यानी पुरुष की आवाज स्त्री से विभिन्न रूप धारण करती है। यह विश्वास करना कोई कठिन नहीं है कि इस परिवर्तन का यौन निर्वाचन तथा यौन मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। यौवनोद्गम पर स्वरयन्त्र तथा आवाज की तन्त्रियों में द्रुत विकास होता है, यानी वे पहले से बड़ी और मोटी हो जाती हैं और आवाज मोटी पड़ जाती है। लड़कियों में ये परिवर्तन बहुत मामूली रहते हैं पर लड़कों में ये परिवर्तन बहुत स्पष्ट होते हैं, जिनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनकी आवाज बैठ गई और फिर आवाज कम से कम एक सप्तक नीचे चली जाती है।—यौवनोद्गम पर स्त्री की आवाज ५ से ७ के अनुपात से बढ़ती है जबकि पुरुष की वृद्धि का अनुपात ५ से १० का हो जाता है। इस परिवर्तन का कारण प्रत्यक्ष रूप से यौन विकास है, इसका प्रमाण न केवल इससे मिलता है कि यौवनोद्गम के समय ही यह परिवर्तन होता है, बल्कि इस तथ्य से यह और भी प्रमाणित होती है कि यौवनोद्गम के पहले ही जिन नपुंसकों के अण्डकोष निकाल लिए जाते हैं, उनकी आवाज बचकाना बनी रहती है।

यदि हम यह याद रखें तो हम यौन आवेदन के साधन के रूप में स्वर तथा सामान्य रूप से सगीत को बहुत अधिक महत्त्व देंगे। हम इस मामले में मोल के साथ सहमत हो सकते हैं कि कानों के जरिए से यौन उद्दीपन जितना समझा जाता है उससे कहीं अधिक होता है, यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि यह प्रभाव पुरुषों की तुलना में स्त्रियों पर अधिक होता है। इसका कारण यह है, जैसा कि राबर्ट मिलर ने कहा है, स्त्री की आवाज में शिशु-मुलभ गुण बने रहते हैं और इसलिए पुरुष की आवाज जिस प्रकार विशिष्ट रूप से पुरुषोचित है, स्त्री की आवाज उसकी तुलना में कम स्त्रियोचित है।

वाल्यावस्था में प्रेम-सम्बन्धी जो विचार होते हैं, पुरुष अक्सर उनका सम्बन्ध गाती हुई या बजाती हुई स्त्री से स्थापित कर सकता है, पर साथ ही इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह बताया जाय कि यह आकर्षण रोमांटिक और भावुकतापूर्ण था और विशेष रूप से कामात्मक नहीं था। इसके विपरीत वयस्क जीवन में वह सगीत,

जो हमे स्पष्ट रूप से यौन आवेदनयुक्त मालूम पड़ता है, इस कारण ऐसा असर उत्पन्न करता है कि उसका सम्बन्ध एक कहानी से रहा और अशत उसका असर इस कारण होता है कि सुनने वाला बौद्धिक रूप से इस बात को हृदयगम करता है कि स्वरकार ने आवेग को सौन्दर्य की भाषा में अनुवाद करने की कोशिश की है। संगीत का वास्तविक असर यौन नहीं होता और यह अच्छी तरह विश्वास किया जा सकता है कि सम्मोहित लोगो पर ट्रिस्टैन के संगीत के यौन प्रभाव-सम्बन्धों में जो प्रयोग किए गए, उनका परिणाम नकारात्मक रहा। पर ऐसा देखा गया है कि कम महत्वपूर्ण स्वरकारों विशेषकर मासने के संगीत का स्पष्ट रूप से यौन असर हुआ है। हेल्म होल्डज ने यह जो कहा है कि संगीत में यौन आवेग की अभिव्यक्ति धार्मिक आवेग से अभिन्न है, यह कुछ अत्युक्ति है।

फेरे ने अस्पताल में पड़े हुए एक युवक की बात लिखी है जो बहुत भयंकर आर-थ्राइटिस रोग से पीड़ित था। वह यह शिकायत करता था कि अस्पताल के कपड़ों की देख-रेख करने वाली एक अदृश्य लड़की थी। जब भी सुमधुर आवाज दरवाजे के अंदर से उसे सुनाई पड़ती थी, तभी उसका शिश्न कण्ठकर रूप से दण्डायमान हो जाता था। पर ऐसी बातें अक्सर देखने में नहीं आती या कम से कम साफ होकर सामने नहीं आती। मेरी अपनी खोजों से पता लगता है कि संगीत सुनने के फलस्वरूप बहुत कम पुरुषों पर स्पष्ट यौन असर पड़ता है।

जिन कारणों से ऐसा मालूम होता है कि पुरुष श्रवण के द्वारा यौन रूप से आकर्षित नहीं होते होंगे, उन्हीं कारणों से यह सम्भव मालूम होता है कि स्त्रियाँ यौन रूप से आकर्षित होंगी। यौवनोद्गम पर पुरुष की आवाज भारी पड़ने लगती है, इसलिए यह पुरुष की एक गौण यौन विशेषता बन जाती है। इसके साथ जब हम यह मिलाकर देखते हैं कि आम तौर पर स्तनपायी जानवरों में नर ही बहुत बोलता है, और सो भी मुख्यतः बल्कि केवल प्रजनन के मौसम में ही, तो इससे इस बात की सम्भावना पैदा हो जाती है कि साधारण रूप से स्तनपायी जानवरों की, जिनमें मनुष्य भी है, स्त्रियों में पुरुष की आवाज के सम्बन्ध में वास्तविक या सुप्त यौन अनुभूतिशीलता होती है। सम्यता में आकर यही अनुभूतिशीलता संगीत के प्रति आकर्षण में परिणत हो गई होगी। जैसा कि गोकूरतो ने कहा है, संगीत स्त्रियों के लिए प्रेम का भण्डार है। यह ध्यान योग्य है कि स्त्रियों के द्वारा लिखे हुए उपन्यासों में नायक के स्वर तथा नायिका पर उसके भावुक असर का बहुत जिक्र रहता है। वास्तविक जीवन में तो स्त्रियाँ कई बार पुरुष की आवाज के कारण प्रेम में पड़ जाती हैं। ऐसा वे कई बार पुरुष को बिना देखे ही करती हैं। वाशीडे और वुरपास ने यह दिखलाया है कि जिन क्षेत्रों में विशेष स्थानीय ढंग के

यौन अस्तर दिखाई नहीं पड़ते, उन क्षेत्रों में भी स्त्रियों पर सगीत का शरीर-वैज्ञानिक अस्तर यौन उद्दीपन से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। बहुत ही सही दिमाग वाली पढी-लिखी स्त्रिया भी सगीत से एक हृद तक स्पष्ट रूप से उद्दीपित होती हैं, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा वे एक ही तरह के सगीत से होती हैं। स्नायु-विकृति वाले लोगों में यह प्रभाव अक्सर अधिक स्पष्ट हो सकता है और कुछ रोग-ग्रस्त व्यक्तियों में जैसा कि वाशीडे और वुरपास का कहना है तब तक मैथुन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसे सगीत के द्वारा सहारा न दिया जाय।

यह भी अर्थपूर्ण है कि यौवनोद्गम के साथ-साथ सगीत तथा इस प्रकार की अन्य कलाओं में स्पष्ट दिलचस्पी पैदा हो जाती है। पढे-लिखे वर्ग के युवाओं में और विशेषकर लड़कियों में यौवनोद्गम के समय कला के प्रति प्रबल अभिरुचि उत्पन्न होती है, जो कई महीनों तक या अधिक से अधिक साल दो साल स्थायी होती है। एक निरीक्षण के अनुसार ६ में ५ लड़कियों में ऐसे समय सगीत के सबध में आवेगपूर्ण प्रेम बढ जाता है। पन्द्रह की उम्र के लगभग यह प्रेम सबसे अधिक होता है, और सोलह के बाद यह प्रेम तेजी से घटने लगता है।

(४) दृष्टि :

बहुत बड़ी हृद तक दृष्टि ने बाकी सब इन्द्रियानुभूतियों पर धीरे-धीरे प्रधानता प्राप्त कर ली है और यही वह मुख्य धारा बन गई है जिसके जरिए से हमारे मन पर छाप पड़ती है। इसका क्षेत्र लगभग अनन्त है और उसका प्रयोग सूक्ष्म तथा अंतरंग हो सकता है। यह वह आधार है जिसपर कई कलाओं का आवेदन निर्भर है, साथ ही यह वह अनुभूति है जिसपर हम मुख्यतः पुष्टि-ग्रहण के ज्ञान्तविक कार्य के लिए भरोसा करते हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि यौन निर्वाचन की दृष्टि से दृष्टि ही सबसे बड़ी अनुभूति हो गई है। मनुष्यों में प्रेम सौन्दर्य के निरन्तर अवलोकन के रूप में हो गया है।

सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह सौन्दर्यशास्त्र का विषय है, न कि यौन मनोविज्ञान का। उसके साथ ही यह एक ऐसा प्रश्न है जिसपर सौन्दर्य-शास्त्रियों में मतभेद है। हम यहां पर इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे कि यौन सौन्दर्य-सम्बन्धी हमारे आदर्शों का विकास सामान्यतर तथा मौलिकतर नियमों के प्रभाव के कारण हुआ है या नहीं और न हम इस भगड़े में पड़ेंगे कि सौन्दर्य की जो अधिकतर सामान्य धारणाएं हैं उनमें यौन आदर्श अंतर्निहित हैं या नहीं। व्यावहारिक रूप से परिस्थिति यह है कि जहां तक मनुष्य तथा उसके पूर्वपुरुषों का सम्बन्ध है, सौन्दर्य के यौन और अयौन घटक पहले से ही एकदूसरे में अन्तःप्रविष्ट हैं। यौन रूप से सुन्दर पात्र की मौलिक शरीरवैज्ञानिक सामर्थ्य पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई

होगी, साथ ही सामान्य रूप से सुन्दर वस्तु में वह चमत्कार प्राप्त हुआ होगा जो विशेष रूप से यौन पात्र में मिलता है। इस प्रकार से अनिवार्य रूप क्रिया-प्रतिक्रिया हुई होगी जैसे कि हम यह देखते हैं कि प्रकृति में सर्वत्र मोहक गन्ध के यौन और अयौन प्रभाव अच्छेद्य रूप से मिले-जुले हैं। इसी प्रकार से कोई पात्र या वस्तु हमारी आँखों में सुन्दर मालूम होती है, तो उसके भी उद्देश्य उसी प्रकार से मिले-जुले हैं। सुन्दर व्यक्तियों के व्यौरेवार वर्णन में द्रष्टव्य उपादानों पर ही जोर दिया जाता है। सौंदर्य एक ऐश्वर्यशाली शब्द है, वह मन पर पड़ी हुई ऐसी जटिल छापों का मानो समन्वय है जो एक ही ज्ञानेन्द्रिय के जरिए से प्राप्त हुई हैं।

यदि हम तुलनात्मक रूप से असम्य लोगो में स्त्री के सौंदर्य के सम्बन्ध में जो आदर्श है, उसका सर्वेक्षण करें तो हमें यह दिलचस्प बात मालूम होगी कि इनमें बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो सम्य लोगो की सौंदर्य-सम्बन्धी रुचि के अनु-रूप होगी। सच तो यह है उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जो किसी भी प्रकार हमारे सौंदर्य-सम्बन्धी विचारों या आदर्शों के प्रतिकूल नहीं पड़ती। यहां तक कहा जा सकता है कि कुछ असम्य जातियों के सौंदर्य-सम्बन्धी आदर्श हमारे मध्ययुगीन पूर्वपुरुषों के आदर्शों से हमें कहीं अधिक भले मालूम होते हैं। आधुनिक यूरोपियन संस्कृति के सम्बन्ध में यह मान लिया जा सकता है कि वह सौंदर्यशास्त्रगत सौंदर्य के प्रति विशेष रूप से अनुभूतिशील है, फिर भी वह असम्य जातियों की स्त्रियों में सौंदर्य देखता है। इससे यह सूचित होता है कि चाहे कितनी ही तरह के बदलने वाले प्रभाव पड़े हों, सौंदर्य एक बड़ी हद तक एक वस्तुगत मामला है। इस धारणा का समर्थन इस प्रकार से भी होता है कि निम्नतर जातियों के लोग कई बार अपनी जाति की स्त्रियों की तुलना में यूरोपीय स्त्रियों की प्रशंसा करते हैं।

यह शायद एक अर्थपूर्ण तथ्य है कि यही बात हमें सारे प्राणिजगत् में प्राप्त होती है। मनुष्य को प्रकृति में जो भी चीजें बहुत सुन्दर मालूम होती हैं वे यौन प्रक्रिया तथा यौन सहजात से सम्बद्ध हैं, या उनपर निर्भर हैं। यही बात पौधों की दुनिया में भी दिखाई पड़ती है। प्राणिजगत् के अधिकांश में भी यही बात है और जैसा कि पुलटन ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है, जिसकी ओर लोगो का ध्यान नहीं जाता और न लोग उसका मतलब लगा पाते हैं, कि मुर्गों का वह गाना या वह पंख जो मुर्गों में सम्भोग की इच्छा उत्पन्न करते हैं, वे ही अधिकांश क्षेत्रों में मनुष्य को भी प्रिय मालूम देते हैं।

पुरुष तथा स्त्री के सौंदर्य-सम्बन्धी आदर्शों के निर्माण में यह बराबर अनिवार्य-सा रहा है कि मनुष्य-जाति के इतिहास के आदिकाल से यौन विशेषता को बहुत महत्व दिया जाता था। आदिम दृष्टिकोण से यौन रूप से वांछनीय तथा आकर्षक

स्त्री वही है जिसकी यौन विशेषताएँ या तो प्राकृतिक रूप से प्रमुख हैं या कृत्रिम रूप से प्रमुख बनाई गई हैं, यानी सुन्दर स्त्री वह स्त्री है जो दृश्यमान रूप से सत्ता धारण करने तथा उन्हें स्तन पिलाने के लिए सबसे अधिक योग्यता रखती है। इसी प्रकार से एक स्त्री की दृष्टि में पुरुष के सौन्दर्य में वे गुण हैं जो एक समर्थ जोड़ा तथा रक्षक के गुण हैं। एक हद तक प्राथमिक यौन चरित्र इस प्रकार असभ्य जातियों में प्रशंसा के कारण बनते हैं। कई जानियों के आदिम और अक्सर यौन अर्थपूर्ण नृत्यों में स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा यौन अंगों के प्रदर्शन को प्रमुखता दी जाती है। यूरोप में मध्ययुग तक पुरुषों के वस्त्र ऐसे होते थे जिनसे यौन अंगों को प्रमुखता मिलती थी। ससार के कई भागों में स्त्री के प्रजनन-अंगों, भगोष्ठों तथा भगाकुर को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का अभ्यास किया जाता था और इस प्रकार बड़े हुए अंग महत्त्वपूर्ण माने जाते थे।

परन्तु प्रजनन-अंगों को आकर्षण के पात्रों के रूप में प्रदर्शन करना निम्न संस्कृति के लोगों में ही पाया जाता है, यद्यपि इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि जापान के कामात्मक चित्रों में स्त्री तथा पुरुष दोनों के कामांगों को बहुत बड़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। उससे कहीं अधिक फैला हुआ तो वह रिवाज है जिसके अनुसार यौन अंगों को सुन्दर बनाने तथा उन्हें छद्मवेश पहनाने की कोशिश की जाती है। ऐसा गोदना गोदवाकर तरह-तरह के अलंकारों से तथा अजीब कपड़े पहनकर किया जाता है। शारीरिक सौन्दर्य के स्थान पर कपड़ों के सुघडपन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति मनुष्य-जाति के इतिहास में बहुत पहले ही गुरु होती है और जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, सभ्यता में तो इसीका बोल-बाला है। इसलिए हमारी वास्तविकताएँ और हमारे परम्परागत आदर्श एकदूसरे से बिल्कुल भिन्न हो गए हैं। हमारे कलाकार भी इस सम्बन्ध में उलझनग्रस्त तथा अज्ञ हैं। स्ट्राट्स ने बार-बार दिखलाया है कि कलाकार लोग अपनी मासूमियत में त्रुटिग्रस्त मॉडलों के विकृत अंगों तथा रोगग्रस्त विशेषताओं का चित्रण करते अघाते नहीं हैं।

असभ्य जातियों में सजावट तथा वस्त्र के प्रधान आदिम उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह है कि शरीर के प्रति आकर्षित किया जाए न कि उसे छिपाया जाए और उसे अधिकतर आकर्षक बनाया जाए। इसके साथ ही हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सजावट तथा अंगच्छेद आदि का उद्देश्य जादू-टोनामूलक माना जाता था, जिसके द्वारा खतरे से भरे हुए शारीरिक कार्यों की रक्षा की जाती थी तथा उन्हें अलग कर दिया जाता था। ये दोनों उद्देश्य बड़ी हद तक एक-दूसरे में अन्तः-प्रविष्ट हैं। संस्कृति के उद्भव के आदिम युग में प्रजनन-अंग पवित्र रूप धारण

करने लगते हैं, साथ ही यौन क्रियाएँ धार्मिक बन जाती हैं। आदिम मनुष्य ने ही इस बात को समझ लिया था कि प्रजनन, जो प्रकृति में सृजन की शक्ति है, बहुत महान् धारणा है और उसने तदनुसार सृजन के प्रधान प्रतीको में प्रजनन-अंगों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार इन्हें इतनी गम्भीर पवित्रता मिल गई, जो यौन आकर्षण के उद्देश्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं माने जा सकते। लिगपूजा एक जगद्व्यापी प्रथा के रूप में पाई जाती है। यह उच्च संस्कृति वाले लोगों में भी जैसे रोमन साम्राज्य के समय के रोमनों में और आज के जापानियों में प्रचलित है।

प्राथमिक यौन विशेषताओं पर इस प्रकार से जो धार्मिक और जादू-टोनामूलक गुण अर्पित किए गए हैं, उनके अलावा भी कई और कारण हुए जिनसे उन्हें यौन आकर्षण के पात्रों के रूप में अधिक महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ, और यदि हुआ तो वह ज्यादा दिन नहीं टिका। वे इस दृष्टि से अनावश्यक तथा असुविधाजनक हैं। जन्तुओं में भी ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि प्राथमिक यौन विशेषताएँ विपरीत लिग के सदस्य की आँखों में आकर्षक जान पड़े, यद्यपि वे गंध की अनुभूति के कारण आकर्षक हैं। यौन क्षेत्र शरीर के मर्मस्थल होते हैं। विशेषकर मनुष्य में वे बहुत ही मर्मस्थल हैं, इसलिए यौन आकर्षण के रूप में उनका प्रदर्शन तथा उनका रक्षण एक-दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। इसके विपरीत यह उद्देश्य शरीर के ऊपरी तथा अन्य प्रमुख भागों पर (जो यौन आकर्षण के प्रधान चिह्नस्वरूप हैं) केन्द्रीभूत करने से अधिक असरदार तरीके से सिद्ध होता है। यह तरीका भी ऐसा है जो लग-भग सर्वत्र यहाँ तक कि निम्नतर जन्तुओं में भी दृष्टिगोचर होता है।

इसीके साथ ही भले ही सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से यह सुन्दर न जान पड़े, यह बहुत ही आवश्यक है कि पुरुष का अन्तःप्रवेशक अंग तथा स्त्री की ग्रहणकारी प्रणाली अपनी आदिम विशेषताओं को कायम रखे। इसलिए उनमें यौन या प्राकृतिक निर्वाचन के द्वारा अधिक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, और इस प्रकार वे आदिम विशेषता को कायम रखने के लिए बाध्य हैं। भले ही वे कामातुरता की हालत में विपरीत लिग के व्यक्ति के निकट यौन रूप से वाछनीय तथा आकर्षक जान पड़े, पर वे सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से आसानी से सुन्दर नहीं लग सकते। इसी कारण कलाकार की कृति में यौन अंगों के आकार घटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। आदर्श पुरुषोचित सौन्दर्य का अंकन करते हुए सम्यक् जगत् का कलाकार कभी दण्डायमान शिश्न प्रदर्शित नहीं करता। मामूली तथा स्वाभाविक दशाओं में स्त्री के यौन क्षेत्र नगीहालत में भी लगभग दिखाई नहीं पड़ते और इसलिए उसकी अमुन्दर विशेषता लुप्त हो जाती है। यही कारण है कि पुरुष की वजाय स्त्री के स्वरूप को ही सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से अवलोकन का पात्र माना गया है। इस

विशेषता के अलावा हम पक्के सौन्दर्यशास्त्रीय मानदण्ड से यह मानने के लिए मजबूर हैं कि पुरुष कम से कम स्त्री की तरह ही समान रूप से सुन्दर होता है। इसके अलावा स्त्री अक्सर जल्दी से सुन्दरता के सर्वोच्च बिन्दु को पार कर जाती है।

प्रजनन-अगो के प्रति दृष्टि आकर्षित करने के लिए जो तरीके अस्तित्व में किए गए थे सस्कृति के विकास के साथ वे तरीके जारी रखे गए, पर साथ ही एक विकास यह हुआ कि प्रजनन-अगो के प्रति दृष्टि आकर्षित करने की वजाए उसे छिपाने का एक उद्देश्य भी जुड़ गया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, शुरू से ही दोयम दर्जे के यौन अगो की ओर ही आकर्षित करने का और यौन रूप से उद्दीपित करने का अधिकतर प्रचलित तरीका था। आज भी अत्यन्त सम्य देशों में अधिकांश लोगो के लिए दोयम दर्जे के यौन अगो की ओर ध्यान दिलाना ही यौन आकर्षण का प्रचलित तरीका है। सुघड व्यक्तियों में दोयम दर्जे की यौन विशेषताएँ ही साधारणतः सुन्दर रूप में आगे आती हैं।

यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अधिकांश लोगो में दोयम दर्जे की जो यौन विशेषता सौन्दर्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझी जाती है, वह है स्त्रियों का सुपुष्ट नितम्बनी होना। यह एक विशेषता है जो पुरुष के सौन्दर्य से स्त्री के सौन्दर्य को निश्चित रूप से अलग करके रख देती है। साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि यह फर्क स्त्रियों के गर्भधारण के लिए आवश्यक है। पुष्ट नितम्ब वाली स्त्री यौन रूप से निर्वाचित होती है, इस तथ्य के पीछे प्राकृतिक निर्वाचन का नियम काम कर रहा है, यद्यपि विशुद्ध सौन्दर्य—शास्त्रीय सौन्दर्य की दृष्टि से पुष्ट नितम्ब साधारण तौर पर अच्छा समझा जा सकता है। सौन्दर्यशास्त्र के इस सूक्ष्म विचार को छोड़ दिया जाय तो लगभग हर जगह पुष्ट नितम्ब सौन्दर्य का चिह्न माना जाता है। अत्यन्त सूक्ष्म सौन्दर्यप्रिय देशों में भी औसत आदमी की यही राय होगी। यदि इस पुष्टता की तुलना बड़े-सड़े पुरुष-शरीर से की जाए और इस प्रकार दोनों का सम्बन्ध जुड़ जाय जैसा कि जुड़ा है तो इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार स्वस्थ मातृत्व के लिए जो बातें जरूरी हैं, उन्हींका समन्वय हुआ है और इस प्रकार यौन आकर्षण के लिए एक आदर्श आधार बन गया है। पुष्ट नितम्बों के साथ वस्तिगह्वर का बड़ा होना जरूरी है, इसलिए इसमें ताज्जुब नहीं है कि उच्चतम मनुष्य-जाति की यह भी विशेषता बन गई है कि जिन जातियों के लोगो के सिर सबसे बड़े हैं, उनमें वस्तिगह्वर भी सबसे बड़ा होना चाहिए।

इसे केवल एक आकस्मिक बात नहीं माना जा सकता कि काले रंग की जातियों में जिनमें वस्तिगह्वर सबसे छोटा होता है, कृत्रिम रूप से चर्बी जमा करने के तरीके से वस्तिगह्वर बड़ा करके दिखाने की चेष्टा की जाती है और ऊँची नस्लों के बड़े

वस्तिगह्वर की प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार से चर्म के नीचे स्त्रियों के नितम्बों तथा जाघ के ऊपरी हिस्सों की चर्बी को बहुत अधिकता से बढ़ाया जाता है और इस प्रकार से एक तरह का प्राकृतिक चर्बीयुक्त मांसल भाग बन जाता है। जिसे सचमुच ही चर्बी जमा करना कह सकते हैं, वह बुशमैन तथा हाटेन्ट जातियों की स्त्रियों में तथा जो लोग उनसे रक्त द्वारा सम्बन्धित हैं, उनमें पाया जाता है। बहुत सी अन्य अफ्रीकी जातियों में भी नितम्बों का असाधारण विकास पाया जाता है। कई बार इस विशेषता के लिए प्रशंसा की भावना आम तौर से मोटी स्त्रियों के लिए दिखाई पड़ती है और इस सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि कुछ हद तक अधिक मोटाई दोयम दर्जे की स्त्रीसुलभ यौन विशेषता समझी जाती है। इस प्रकार की प्रशंसा-भावना अफ्रीका की कई काली जातियों में दृष्टिगोचर होती है। विकसित नितम्ब के साथ यौन सौन्दर्य को संयुक्त करके देखने की प्रवृत्ति की एक विशेषता यह रही है (जो विशेषतः मध्ययुगीन यूरोप में प्रचलित थी) कि गर्भवती स्त्री को शारीरिक दृष्टि से सबसे सुन्दर समझा जाता था।

स्त्री के वस्तिगह्वर के प्रति आकर्षण के बाद ही स्तनों के प्रति आकर्षण का नम्बर आता है। सच तो यह है कि सम्य जातियों में इनका नम्बर कुछ ऊँचा ही है। यूरोपियनों में इस क्षेत्र का महत्त्व इतना अधिक है कि जिन दिनों शरीर का प्रदर्शन विल्कुल ही निषिद्ध था उन दिनों भी पूरे कपड़े पहनी हुई यूरोपीय स्त्री को वक्षस्थल को कमोवेश अनावृत रखने की छूट थी। इसके विपरीत असम्य जातियों के लोग शरीर के इस हिस्से के प्रति विशेष आकर्षित नहीं होते। कई असम्य जातियों के लोग स्तनों के विकास को असुन्दर समझते हैं और वे उनके उभार को चौरस कर देने के तरीके काम में लाते हैं। आधुनिक यूरोप में भी इसके पीछे जो भावना है, वह अज्ञात नहीं है। मध्ययुगीन यूरोप में तो दुबली-पतली स्त्री को आदर्श सुन्दरी मानने का जो विचार था, वह उभारयुक्त स्तनों के विरुद्ध पड़ता था, इसलिए कपड़ों से उन्हें दबा देने का तरीका था। परन्तु ऊँचे दर्जे की सम्यता में यह भावना विल्कुल अज्ञात है, और सच तो यह है कि कई बर्बर जातियों में भी इस प्रकार के विचारों का पता नहीं मिलता। उभारयुक्त स्तनों और बृहत् वस्तिगह्वर के प्रति प्रशंसा इस बात से सूचित होती है कि प्राचीन युग के कारसेट के द्वारा कमर को कस दिया जाता था। यह प्रथा श्वेत जातियों में सर्वत्र पाई गई है, और यह दूसरी जातियों में भी अज्ञात नहीं है।

दोयम दर्जे की पुरुषोचित यौन विशेषताओं में दाढ़ी को गिना जा सकता है, यद्यपि उसका सम्बन्ध स्तन और नितम्ब की तरह सन्तानोत्पादन क्रिया से नहीं है। दाढ़ी को एक विशुद्ध यौन अलंकार समझा जा सकता है, जिसकी तुलना जानवरों

में नरो के केशर से की जा सकती है। सस्कृति के विभिन्न युगो में दाढी बढ़ाने का रूप भिन्न रहा। दाढी रखने की प्रथा बर्बर लोगो में विशेष रूप से पाई जाती है। वे इसे कई बार पवित्र भी मानते हैं। सभ्यता में आकर उसका यह अर्थ लुप्त हो गया और यौन अलंकार के रूप में इसका मूल्य या तो घट गया है या बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। प्राचीन सभ्यताओं में भी यही बात थी। रोमनों के प्रथम युग में दाढी और लम्बे बाल की प्रथा थी, पर बाद को चलकर यह प्रथा लुप्त हो गई जब कि भगसन्धि का केशमोचन स्त्रियो में साधारण हो गया, और दाढी गम्भीरता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में दार्शनिकों के लिए सुरक्षित रखी गई। ग्रीक मूर्तियों में स्त्रियो के भग-सन्धियों में अक्सर बाल नहीं हैं पर इससे वास्तविक जीवन का परिचय नहीं प्राप्त होता और अलंकारयुक्त पात्रों पर जो शिल्प-कार्य बना हुआ है, उनमें ग्रीक (देवदासी) हेटेराइयों की भग-सन्धि के बाल दिखाए गए हैं। ट्राय की हेलेन में भी, जो सौन्दर्य की एक टाइप समझी जाती थी, यही बात दिखाई गई है। स्टोल ने विभिन्न जातियों में प्रचलित केश-सम्बन्धी रिवाजों, विभिन्न युगों में एक ही जाति के केश-सम्बन्धी व्यवहारों तथा केश को वे किस प्रकार मर्यादा देते हैं, इन बातों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि इनमें बहुत फर्क है। कई बार तो केश पुरुषों के लिए सबसे अधिक सम्मान की वस्तु और स्त्रियो में चरम सौन्दर्य के प्रतीक समझे जाते हैं, पुन कई बार जहाँ तक सम्भव है उनका वर्जन किया जाता है, वे काटे जाते हैं, मुड़ाए जाते हैं और साफ किए जाते हैं।

इसका एक मुख्य कारण यह रहा है कि सेक्स के साथ केश-पद्धति का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, साथ ही लोग यह भी महसूस करते रहे हैं कि वस्तिगह्वर तथा स्तनों की तरह केशों का अब कोई निश्चित जीव-वैज्ञानिक मूल्य प्राप्त नहीं है। इस प्रकार यह एक क्षेत्र है, जिसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसे फैशन बना सकते हैं। धार्मिक यति-उपादान का असर प्राचीन मिस्र में भी केश रखने के प्रतिकूल ही रहा क्योंकि जैसा कि रेमी-द-गुर्मों ने कहा है, प्राणी के जीवन-स्वरूप की अनैतिकता विशेष रूप से केश रखाने की पद्धति में बसी हुई है। इस प्रकार से ईसाइयत का प्रभाव वालों के विरुद्ध होना अनिवार्य रहा। प्राचीनकाल में दाढ़ियों का विरोध चला, जिसकी निन्दा भिक्षु लेखकों ने की है। इसके बाद लज्जा स्थान वाले वालों के विरुद्ध मोर्चा तैयार हुआ, जिसका रूप विक्टोरियन युग में चलकर इस प्रकार हो गया कि चित्रों में इन वालों को दिखलाना गहिँत समझा जाने लगा। इस प्रकार जो बातें सभ्यता की अच्छी बातें समझी जाती थी, धर्म ने उन्हींमें जोर पहुँचाया और अब हम देखते हैं कि पुरुषों में दाढ़ी बनाना और स्त्रियो में

बगल तथा कई बार भग-सन्धि के बाल बनाना और साधारण तौर पर केश को कम महत्त्व देने की ओर प्रवृत्ति है।

फिर भी कुल मिलाकर हम ऐसा देखते हैं कि एक मौलिक प्रवृत्ति है जिसके अधीन ससार की विभिन्न जातियाँ, अपने बुद्धिमान् सदस्यों के जरिए से सौन्दर्य के एक सामान्य आदर्श को मानकर चलती हैं, जिससे एक हद तक यह कहा जा सकता है कि सौन्दर्य का एक वस्तुगत आधार है। सौन्दर्य के मानवीय आदर्श विभिन्न देशों में परिवर्तित होते रहते हैं और सच तो यह है कि एक ही देश में विभिन्न युगों में परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन क्यों होते हैं जब इसपर विचार किया जाता है तो ऐसा मालूम होता है कि इसके पीछे एक यौन आवेग होता है, जो आवश्यक रूप से सौन्दर्यशास्त्रीय नियमों के साथ सामञ्जस्ययुक्त नहीं होता। इस आदर्श का उद्देश्य किसी न किसी प्रमुख दोषम दर्जे की यौन विशेषता पर जोर देना या उसका दमन करना होता है।

एक प्रवृत्ति जो इससे भी अधिक हद तक सौन्दर्य-सम्बन्धी विशुद्ध शास्त्रीय आदर्शों के अनुशीलन के विपरीत पड़ती है, वह है राष्ट्रीय या वंशजातीय टाइप का प्रभाव। प्रत्येक वंश-जाति के औसत पुरुष की आखों में वही स्त्री साधारण रूप से सबसे सुन्दर है जिसमें उसकी वंश-जाति की टाइप मूर्त हो जाती है। कई बार अगच्छेद यहाँ तक कि कुरूपीकरण भी अपनाया जाता है और उसका उद्देश्य यह होता है कि वंशजातीय टाइप को दूसरों से अलग करके दिखाया जाए। प्राच्य स्त्रियों की आखें प्राकृतिक रूप से बड़ी और प्रमुख होती हैं, फिर इस विशेषता को कला से और भी बढ़ाया या बल दिया जाता है। ऐनू जाति के लोगों में बहुत ज्यादा बाल होते हैं और वे बालों को जितना सुन्दर समझते हैं उतना और किसी चीज को नहीं समझते।

यौन रूप से ऐसे व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होना कठिन है जो मौलिक रूप से वंशजातीय गठन की दृष्टि से हमसे भिन्न हैं। इसलिए अक्सर अपनी वंशजाति की विशेषताओं की प्रशंसा-भावना रखते-रखते हम ऐसी बातों को आदर्श समझने लगते हैं जो शास्त्रीय सौन्दर्य से बहुत दूर हैं। कड़े और गोल स्तन अवश्य ही सौन्दर्य के एक अंग हैं, पर अफ्रीका की बहुत सी काली जातियों में बहुत कम उम्र में ही स्तन झूल जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ कई बार झूला हुआ स्तन सुन्दर समझा जाता है।

यौन सौन्दर्य के विश्लेषण को पूर्णाङ्ग बनाने के लिए एक और बात पर विचार करना जरूरी है, वह है वैयक्तिक रुचि का प्रभाव। प्रत्येक पुरुष, कम से कम सभ्य पुरुष, कुछ मकीर्ण दायरों के अन्दर अपने लिए स्त्री के सौन्दर्य का एक

आदर्श चित्र अपने मन में प्रस्तुत करता है। यह आदर्श आशिक रूप से उसकी विशेष बनावट तथा उसकी मांगों पर निर्भर है और आशिक रूप से उससे वास्तविक जगत् में जिन लोगों के साथ आकस्मिक रूप से स्नेह-सम्बन्ध हो गया, उनपर निर्भर करता है। इस घटक के अस्तित्व पर जोर देना अनावश्यक है, सम्य जगत् में यौन निर्वाचन पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना ही पड़ेगा। पर इसमें कई प्रकार-भेद होते हैं, और मस्त प्रेमियों में कई बार ऐसी विशेषताओं के प्रति प्रशंसा-भावना दृष्टिगोचर हो सकती है जो वास्तविक रूप से सुन्दरता के विपरीत हैं। इस प्रकार हम रोगग्रस्त यौन विच्युतियों के क्षेत्र के पास आ जाते हैं।

इस प्रकार से हम सौन्दर्य के आदर्श की बनावट के सम्बन्ध में एक और घटक को मानने के लिए मजबूर हैं जो शायद सम्यता में ही पाया जाता है। वह है अस्वाभाविक, दूरगत् तथा अद्भुत का प्रेम। यह आम तौर से कहा जाता है कि सौन्दर्य में दुर्लभ विशेषताओं की प्रशंसा की जाती है। पर यह बात सम्पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। हा जब प्रशंसित टाइप से कुछ इधर-उधर की टाइप से इसका मतलब होता है तो यह बात सत्य होती है। एक प्राचीन कहावत है कि जो असाधारण नहीं है, वह कुछ भी नहीं है। अधिकतर स्नायविक बेचनी और सम्यता की अनुभूतिशीलता के कारण यह प्रवृत्ति जोर पकड़ती है और अक्सर यह कलात्मक प्रतिभा के व्यक्तियों में भी पाई जाती है। सम्यता के हर बड़े केन्द्र में सौन्दर्य का राष्ट्रीय आदर्श अद्भुत दिशाओं में पल्लवित होता रहता है और वैदेशिक आदर्शों तथा फैशनो को देशी आदर्शों तथा फैशनो के मुकाबले में तरजीह दी जाती है।

इस प्रकार से दृष्टिगत यौन आवेदन में सौन्दर्य ही एकमात्र नहीं तो मुख्य उपादान होता है। ससार के सभी भागों में दृष्टिगत आवेदन को अच्छी मान्यता दी गई है और इसीलिए प्रेम-निवेदन यानी उद्दीपन के प्रयास में दृष्टि पर ही तरह-तरह से चोट की जाती है, और साथ ही दोयम दर्जे के आवेदनों से इस हमले को तगड़ा बनाया जाता है।

इस प्रकार से यौन दृश्यों के द्वारा, यहाँ तक कि भिन्न लिंग के यौन अवयवों के प्रदर्शन के द्वारा यौन उत्तेजना का उद्रेक किया जाता है। एक हद तक यह विलकुल ही स्वाभाविक है। इस प्रकार के निर्लज्ज प्रदर्शन इस कारण किए जाते हैं कि नग्न शरीर को बहुत कड़े परम्परागत ढंग से गुप्त रखा जाता है। बड़े-बड़े सम्माननीय लोग अपनी जवानी में परस्त्रियों के शयनकक्ष में भाकते थे, इसी प्रकार से बहुत सम्मानित स्त्रियाँ परपुरुषों के शयनकक्ष के छिद्र से भाकती हैं, यद्यपि कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मकान-मालिकों ने

तथा नौकरानिया ऐसे कमरो के छेदों से भाका करती हैं जिनमें ऐसी जोड़ी होती है जिसपर प्रेमिक प्रेमिका होने का सन्देह करती हैं। जो लोग इस प्रकार से यौन दृश्य देखने का बेधड़क अनुशीलन करते रहते हैं, उन्हें आम तौर पर 'पीपर' या चोरी से भाकने वाला कहा जाता है। कई बार इस प्रकार की चेष्टा के कारण लोग पुलिस के चंगुल में पड़ जाते हैं, खासकर पेरिस में ऐसा होता है। मेरी जानी हुई कई स्त्रियो ने यह बताया है कि उन्होंने पेरिस के तीलरी बाग के सार्वजनिक स्थानों के अदर से होकर स्काई लाइट के जरिए से पुरुषों को उन्हें चोरी से देखते देखा है।

इसका एक दूसरा रूप यह है कि लोग चित्रों से यौन रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसे चित्र कामुकतापूर्ण या काममूलक दृश्य वाले हो ही, ऐसी बात नहीं। इसी प्रकार लोग मूर्तियों से भी यौन रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसा एक तरफ उस मनोवैज्ञानिक कारण से होता है जिसे लोग 'पोर्नोग्राफी'^१ कहते हैं। यह शब्द गलत है क्योंकि इसके प्रचलित अर्थ के साथ चकलो का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता। दूसरी तरफ ऐसा उस यौन विच्युति के कारण होता है जिसे पिगमैलियनवाद कहते हैं। पिगमैलियन एक मूर्तिकार था, जो अपनी बनाई हुई मूर्ति के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। यौन दृश्यो तथा यौन चित्रों में दिलचस्पी स्वाभाविक तथा साधारण है, वशतः कि वह एक बहुत ही भयकर मनोवेग के रूप में परिणत न हो जाए। पिगमैलियनवाद एक रोगग्रस्त प्रवृत्ति है, क्योंकि प्रशसित वस्तु स्वयं अपने में लक्ष्य हो जाती है। पिगमैलियनवाद मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है, पर हिर्शफील्ड ने एक ऐसी महिला का उल्लेख किया है जो उच्चतम सामाजिक वृत्तों की थी, पर उसके सम्बन्ध में यह देखा गया कि उसने एक अजायबघर की क्लासीकल मूर्तियों से अजीर के पत्ते^२ उठा दिए और उनके नीचे के स्थान को चुम्बनों से भर दिया। इस समय चित्रों के प्रति कामुक आकर्षण मुख्यतः और बहुत बड़े पैमाने पर सिनेमा के जरिए अभिव्यक्त होता है। सिनेमा का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि इस प्रकार जो चित्र दिखलाए जाते हैं, वे विल्कुल सजीव और चलते-फिरते होते हैं। बहुत से लोग विशेषकर युवतियाँ प्रतिदिन गाम को यौन उत्तेजना की हालत में अपने प्रिय नायक को देखने के लिए सिनेमा-घरों में जाती हैं। यह नायक शायद हजारों मील दूर रहता है जिसे वे लडकियाँ शायद

१—इसका शाब्दिक अर्थवैश्यालिखन ('पोर्नो' माने वैश्या और 'ग्राफी' माने लिखना) है, पर इसका प्रचलित अर्थ अश्लील साहित्य-प्रेम है—अनुवादक

२—प्राचीन चित्रों में लज्जास्थान को अजीर के पत्तों में कई बार ढका जाता था, सार्वजनिक स्थानों में नंगे चित्र के साथ भी ऐसा किया जाता था—अनुवादक

वास्तविक जीवन में कभी न देखे ।

दृष्टि के द्वारा महत्त्वपूर्ण पर दोयम दर्जे के आवेदन का परिचय हमें नृत्य के रूप में मिलता है । यहाँ हमें उस वृत्ति का दर्शन होता है जिसे रीजर ने पेशीगत कामुकता और हीली ने चर्मगत कामुकता के साथ मिश्रित पेशीगत कामुकता कहा है । नृत्य में दृश्य होता है, साथ ही पेशीगत क्रिया होती है । इनमें से प्रत्येक क्रिया कुछ स्थितियों में यौन उत्तेजना का कारणस्वरूप बनती है और वह दृश्य सामने चलने वाले शारीरिक अभ्यास से कहीं अधिक उद्दीपक होता है । कई असभ्य जातियों में नृत्य यौन निर्वाचन का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण तरीका है । उनमें जो लोग कुशल तथा तगड़े नर्तक होते हैं, स्त्रियाँ उन्हें वरण करती हैं । सभ्यता के युग में नृत्य का प्रभाव अच्छा रहता है या बुरा, इसपर वाद-विवाद हुआ है । कुछ सात पहले ब्रिल ने न्यूयार्क में इस विषय पर खोज की । उसने नए नृत्य के हामी ३४२ पुरुषों तथा स्त्रियों पर (मित्रों, रोगियों तथा दूसरे ऐसे लोगों पर जिनपर विश्वास किया जा सकता था) प्रयोग किए । इनमें से दो तिहाई पुरुष और एक तिहाई स्त्रियाँ थी । इन लोगों के सामने ये प्रश्न रखे गए—(१) नए नृत्य करते समय क्या आप कभी यौन दृष्टि से उत्तेजित होते हैं ? (२) ऐसे नृत्य देखते समय क्या आप कभी उत्तेजित होते हैं ? (३) पुराने नृत्यों को नाचते या देखते समय भी क्या आपको वे ही तज्जुरबे होते हैं ?

पहले प्रश्न के उत्तर में १४ पुरुषों और ८ स्त्रियों ने 'हाँ' में उत्तर दिया, दूसरे प्रश्न के उत्तर में १६ पुरुषों और २६ स्त्रियों ने तथा तीसरे प्रश्न के उत्तर में ११ पुरुषों तथा ६ स्त्रियों ने 'हाँ' में उत्तर दिया । जिन लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में 'हाँ' कहा था, उन लोगों ने दूसरे और तीसरे प्रश्नों के उत्तर में भी 'हाँ' कहा था । कुल सख्या की तुलना में स्त्रियों में 'हाँ' में उत्तर की सख्या कुछ अधिक रही । इनमें से सभी स्त्रियाँ ब्रिल की परिचित थी और ब्रिल इन्हें यौन रूप से अति अनुभूति-शील समझते थे । बहुत अधिक सख्या का यह कहना था कि इनमें नाचते समय स्फूर्ति और सतोष की भावना भर जाती है । रहा यह कि नए नृत्य भयकर यौन उत्तेजक हैं या नहीं, इसका उत्तर नकारात्मक रूप से दिया गया । ब्रिल ने सही रूप से यह उपसंहार निकाला है कि दोनों तरह के नृत्य यौन तनाव को निकाल देते हैं, हाँ उनमें डिग्रियों का फर्क है और स्नायविक कमजोरी वाले तथा हाइपर कोड्रियाकल लोगों के लिए बहुत ही लाभजनक है । जब नृत्य करना महामारी की तरह जोरो पर हो जाता है, जो अवाञ्छनीय है, तो भी इसका परिशीलन होना चाहिए क्योंकि यह वासना और दमन इन दो विरुद्ध धाराओं के बीच में एक समझौते के रूप में है और दमित तनाव की भाप को निकाल देने का एक रास्ता सा है ।

अन्त मे यह बात बता देनी चाहिए कि सौन्दर्य स्त्री का एक प्राथमिक गुण है और इस रूप मे नारी पुरुष के लिए चिरन्तन तथा आराधना की वस्तु है। फिर भी, स्त्रिया भी सौन्दर्य की प्रशंसा करती है, यद्यपि यह एक स्त्रियोचित गुण है, पर इसके साथ ही यह भी बात सत्य है कि जिस प्रकार पुरुष के कल्पना-नेत्रो के सामने हमेशा नारी का सौन्दर्य तरंगित होता रहता है, उस प्रकार स्त्री के सामने पुरुष का सौन्दर्य उपास्य आदर्श के रूप मे नही रहता। सम्पूर्णता की दृष्टि से पुरुष का शरीर स्त्री से किसी भी प्रकार घटिया नही है, पर इसका अध्ययन केवल कलाकार या सौन्दर्य-शास्त्री के लिए ही दिलचस्प है और इसके लिए केवल समलैंगिक मैथु-नेच्छुक पुरुष मे ही यौन आवेग पैदा होता है। जानवरो यहा तक कि असभ्य जातियो मे चाहे कुछ भी हो, सभ्य मनुष्यो मे स्त्रियो के साथ जो पुरुष सबसे अधिक सफल रहता है, वह साधारणतः सबसे सुन्दर पुरुष नही होता, सम्भव है कि सुन्दर के विपरीत ही हो। स्टेन्डहल ने कहा है—“हम आवेग का स्वागत करते है, सौन्दर्य से तो केवल सम्भावनाएँ जान पडती है।” स्त्रिया पुरुष की शारीरिक या मानसिक शक्ति की प्रशंसा करती है न कि उसके सौन्दर्य की। शक्ति का दृश्य, जहा तक कि यह दृष्टि के क्षेत्र मे रहता है, वास्तविक रूप से—भले ही अज्ञात रूप से ही हो—हमपर ऐसी छाप डालता है जो एक दूसरी अनुभूति से यानी स्पर्शानुभूति से सम्बद्ध है। जिस समय हम शक्ति की प्रशंसा कर रहे है, उस समय हम वास्तविक रूप से एक स्पर्श-सम्बन्धी गुण की मानो प्रशंसा कर रहे है, जो दृष्टिगत बन गई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पुरुष सौन्दर्य के अधिकतर विशुद्ध दृष्टिगत गुण के द्वारा ही यौन दृष्टि से प्रभावित होते है पर स्त्रिया ऐसी दृष्टिगत छापो से ही अधिकतर प्रभावित होती है जो मौलिक रूप से अधिकतर यौन अनुभूति यानी स्पर्शानुभूति के गुणो को अभिव्यक्त करती है।

दवावात्मक शक्ति की दृष्टिगत अभिव्यक्ति के लिए आकाक्षा स्त्री मे पुरुष से कही स्पष्ट और प्रमुख है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ढूढना कठिन नही है। इसके लिए हमे मामूली तौर से दी जाने वाली उस व्याख्या का आश्रय लेने की जरूरत नही है कि यौन निर्वाचन का अर्थ ही है कि मादा ऐसे नर को पसन्द करे जिसमे तगडे बच्चो का वाप होने और अपने परिवार का सबसे श्रेष्ठ संरक्षक होने की संभावना दीख पड़े। मैथुन मे पुरुष को अधिक कर्मशक्ति वाला हिस्सा और स्त्री को सूक्ष्म कर्म वाला भाग अदा करना पडता है। इसलिए स्त्री मे कर्मशक्ति का होना प्रेम के सफल होने का कोई सूचक नही है, पर पुरुष मे कर्मशक्ति उस शक्ति के प्राथमिक गुण के अस्तित्व का सूचक है जिसकी कि स्त्री यौन आलिंगन मे बहुत जरूरत है। सम्भव है, यह एक गलत सूचक हो क्योंकि मासपेयियो की

ताकत आवश्यक रूप से यौन शक्ति के साथ सम्बद्ध नहीं है, और सच तो यह है कि एक की जहा अति होती है, दूसरी वहा लुप्त मालूम होती है। फिर भी इससे आवेग की सम्भावना का इंगित मिलता है, और किसी भी हालत में यह एक प्रतीक है, जिसका असर होता ही है। हमें फिर भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उस वाला की चेतना में ये सारे विचार मौजूद होते हैं, जब कि वह सलज्ज होकर एक कन्दर्प की तरह रूपवान् पुरुष को छोड़कर भीम की तरफ बढ़ती है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि इसका भावगत आधार कमोवेश निभ्रान्ति सहजातो पर निर्भर है। इस प्रकार से देखने में आता है कि दृष्टिगत आकर्षण के क्षेत्र में भी यौन निर्वाचन स्त्रियों को मौलिक रूप से यौन अनुभूति यानी अधिकतर आदिम स्पर्शानुभूति के जरिए से प्रभावित करता है।

सुन्दर, भव्य, स्वस्थ गति के अवलोकन से जो यौन तृप्ति मिलती है, उसे फेरे ने एर्गोफिली बताया है और विशेष रूप से स्त्रियों में ही यह अधिकतर पाई जाती है। यह उस रोगग्रस्त सुखानुभूति से अलग है जो भयकर तथा निष्ठुर दृश्यों के देखने से प्राप्त होती है। फेरे ने एर्गोफिली से अतिशय पीड़ित एक विवाहित स्त्री के विषय में लिखा है, जो अपने पति के प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाती थी यद्यपि पति के विरुद्ध उसे कोई भी शिकायत नहीं थी। वह बचपन में अति अनुभूतशील थी। वह चार साल की उमर में देहात में फिर-फिरकर तमाशा करने वाली एक सरकस-कम्पनी का दिखाया हुआ खेल देखने गई थी। वहा उसने देखा कि लगभग उसीकी उमर की एक छोटी सी लड़की कई गेदों को एकसाथ उछाल रही है, इसपर उसकी जननेन्द्रिय के क्षेत्र में अजीब गरम सी अनुभूति हुई, फिर कुछ सकुचन-प्रसारण हुआ और वह गीली हो गई। यहा यह बता दिया जाए कि जब कम उमर में इस प्रकार का सकुचन-प्रसारण होता है तो उसका अन्तिम चरण पेशाब करने का रूप ले सकता है। इसके बाद से वह नन्ही जादूगरनी उसकी कल्पना का यहा तक कि स्वप्न का विषय बन गई। ऐसी कल्पना अथवा स्वप्न के बाद उसे बराबर उसी प्रकार की अनुभूति होती रही तथा मूर्त्त्याग होता रहा। १४ साल की उम्र में यौवनोद्गम के बाद उसने एक सरकस में एक सुन्दर तथा दक्ष बाजीगर को देखा, जिसका उसपर वही प्रभाव हुआ, और तबसे वह नन्ही बाजीगरनी तथा वह तरुण बाजीगर बारी-बारी से उसके स्वप्नों में आते रहे। १६ साल की उम्र में वह पहाड़ पर यात्रा करने गई। वहा खूब अच्छा खाना खाने के बाद वह सो गई और उसे उस तरुण बाजीगर का स्वप्न आया। साथ ही उसका तगड़ा सा पूर्ण मैथुन हो गया, यद्यपि अब की बार उसे यह सन्तोष रहा कि पेशाब नहीं आया। पेशाब इसलिए नहीं आया कि अब परितृप्ति

का रूप बदलकर कुछ और हो गया था। वह पेरिस में रहने लगी और थिएटरों, वर्कशापों इत्यादि में उसे चतुर तथा शक्तिशाली पुरुषों के जो कार्य देखने के मौके मिलते थे, उनसे उसे यौन सुख प्राप्त होता था। विवाह से भी इस स्थिति में कुछ फर्क नहीं आया, यद्यपि बाद में उसने अपने पति से सारी बात बता दी। कम मात्रा में ही तो एर्गोफिली स्वाभाविक मानी जा सकती है।

थोड़े में यह कहा जा सकता है कि सौन्दर्य, जैसा कि कुछ लोगो ने मान लिया है, केवल खामख्याली पर निर्भर नहीं है। यह आशिक रूप से इन बातों पर निर्भर करता है—(१) सौन्दर्य का एक वस्तुगत आधार होता है, जिसके इर्द-गिर्द सारी विविधताएँ पल्लवित होती हैं। इसीके कारण भिन्न-भिन्न जातियों के अत्यन्त बुद्धिमान लोगो में स्त्री के सौन्दर्य के सम्बन्ध में जो धारणाएँ हैं, वे एक दूसरी से बहुत मिलती-जुलती हैं। पर इस साधारण वस्तुगत आधार के अलावा (२) राष्ट्र या वंशजाति की कुछ विशेषताएँ होती हैं जिनके कारण सौन्दर्य के आदर्शों में प्रकार-भेद आ जाता है। बात यह है कि कई बार यह समझा जाता है कि इन्हीं वंशजातीय तथा राष्ट्रीय मानव-वैज्ञानिक विशेषताओं का अतिविकास ही सौन्दर्य है, और इसके साथ ही ऐसी धारणा होती है कि वंशजातीय विशेषताओं के पूर्ण विकास से साथ ही साथ स्वास्थ्य और ओज का पूर्ण विकास सूचित होता है। हमें यह भी सोचना है कि (३) अधिकांश देशों में सौन्दर्य का एक महत्त्वपूर्ण तथा अपरिहार्य उपादान उन बातों पर जोर देना होता है जो यौन विशेषताओं में दोयम दर्जे अथवा सोयम दर्जे की बातें होती हैं। उदाहरणस्वरूप स्त्री के केश, स्तन, नितम्ब तथा छोटी-मोटी उपयोगिता की अन्य ऐसी असंख्य बातों पर जोर दिया जाता है जो यौन निर्वाचन की दृष्टि से अर्थपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे सामने (४) वैयक्तिक रुचि भी रहती है जो व्यक्ति के विशेष गठन, उसके विचित्र तजरबे आदि से बनी होती है और अनिवार्य रूप से उसके सौन्दर्य-सम्बन्धी आदर्शों को प्रभावित करती है। अक्सर यह वैयक्तिक बात आकर सौन्दर्य की सामूहिक धारणाओं में पैठ जाती है और इस प्रकार से सौन्दर्य के मामलों में अस्थायी फैशनों की सृष्टि होती है, जो ऐसे प्रभावों के रूप में होती हैं जिनसे साधारण रूप से ऐसा व्यक्ति ही प्रभावित होता है जो अपनी वारी में बहुत से दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। अन्त में ऊँचे दर्जे की सम्यताओं तथा वैचैन तथा स्नायविक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के कारण (यहाँ यह बता दिया जाए कि इस प्रकार के व्यक्ति सम्यता में बहुत साधारण हो गए हैं) हमारे (५) सौन्दर्य-सम्बन्धी आदर्श में एक बाहरी उपादान शामिल हो जाने की प्रवृत्ति हो जाती है और साधारण रूप से अपनी वंशजाति वाले नुपरिचित टाइप में मिलते-जुलते सौन्दर्य के प्रति प्रशंसा-भावना के वजाय ऐसे टाइप की प्रशंसा शुरु हो जाती है जो

सुपरिचित टाइप से भिन्न है।

मनुष्य-जाति में यौन निर्वाचन इसलिए श्रीर भी जटिल हो गया है कि यहाँ केवल पुरुष के द्वारा स्त्री का निर्वाचन नहीं बल्कि स्त्री के द्वारा पुरुष का निर्वाचन भी अपेक्षित होता है। जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि इसलिए मानदंड भी विलकुल भिन्न हैं और स्त्री की दृष्टि में पुरुष के सौंदर्य-सम्बन्धी मान में से कई उपादान लुप्त हो गए हैं और बल तथा ओज-सम्बन्धी धारणा में एक नया और प्रमुख उपादान जुड़ गया है। जो उपादान जुड़ा है वह सहज दृष्टिगत नहीं है बल्कि यह एक स्पर्शिक दबाव का चरित्र लिए हुए है जो मानों दृष्टि की भाषा में अनूदित होकर सामने आता है।

इसके अलावा ऐसा मालूम होता है कि कुछ मौलिक जीव-वैज्ञानिक गुण-संबन्धी घटक, जो इन मानसिक उपादानों से कहीं अधिक गहराई लिए हुए हैं, यौन निर्वाचन में प्रविष्ट हो चुके हैं। आदर्श रूप से या व्यावहारिक रूप से कौन व्यक्ति कहा तक योग्यतम सहचर हो सकता है यह बात अलग रही, पर कुछ व्यक्ति अधिकतर कर्मशक्ति का परिचय देते हैं और दूसरों के मुकाबले में सहचरी प्राप्त करने के क्षेत्र में अधिक सफल रहते हैं। इन व्यक्तियों की बनावट में ही अधिक शारीरिक या मानसिक ओज होता है, जिसके कारण वे साधारणतः व्यावहारिक मामलों में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और शायद इसीके कारण साहचर्य के क्षेत्र में भी उनकी योग्यता बढ़ जाती है।

इस प्रकार से मनुष्य-जाति में यौन निर्वाचन की समस्या बहुत ही अधिक जटिल है। जब हम इस समय उपलब्ध बहुत कम सामग्री को एकत्र करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि जो नतीजे साधारणतः निकाले जाते हैं, वे आम तौर पर अल्प उपलब्ध सामग्री से मेल खाते हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सारी उपलब्ध सामग्री का अर्थ हम सम्पूर्ण रूप से समझ ही रहे हैं। सारी बातों के देखने के बाद यही नतीजा निकलता है कि जोड़ा ढूँढने में हम वंशजातीय तथा मानव-वैज्ञानिक गुणों की एकरूपता चाहते हैं, पर दोयम दर्जे के यौन गुणों में हम वैपरीत्य और मानसिक गुण में पूरक टाइप को ही पसन्द करते हैं।

यह एक परिवर्तन है, पर बहुत थोड़ा परिवर्तन, जिसे हम चाहते हैं।

सहायक पुस्तक-सूची

डाविन—Descent of Man

पाईक्राफ्ट—The Courtship of Animals.

हैवलाक एलिस—Man and Woman; Studies in the Psychology

of Sex, Vol. IV, 'Sexual Selection in Man.'

वेस्टरमार्क—The History of Human Marriage, Vol I.

क्राले—The Mystic Rose, edited by Besterman.

अलेक्जेंडर स्टोन—The Study of Phallicism.

ए० ए० ब्रिल—'The Psychopathology of the New Dances',
New York Medical Journal, 25th April, 1914.

यौवन में यौन आवेग

यौन आवेग का प्रथम प्रकाश

पहले यह विश्वास था कि बाल्यावस्था में यौन आवेग का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, पर यह विश्वास भी सामान्यतः उतना प्रचलित नहीं था जितना कि कुछ लोग समझते हैं। किन्तु यदि इस बात पर डटे रहना सम्भव भी हो कि प्रारम्भिक जीवन में यौन मनोभाव का (स्वस्थ रूप से) सामान्य अस्तित्व नहीं होता, तो उस काल में उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति को विकृत मानना पड़ेगा। यहाँ तक कि फ्रायड भी, जो शैशवकालीन कामुकता को स्वाभाविक मानते हैं, उसे विपरीत ही मानते हैं जैसा कि उनके द्वारा दिए हुए नाम 'पालीमोर्फ पर्वर्स' से स्पष्ट है। इस विषय पर कोई भी चर्चा करते समय, चाहे वह कितनी भी सक्षिप्त हो, यह भ्रम दूर कर लेना आवश्यक है।

यह शुरू में ही बता दिया जाए कि यदि हम यौन शब्द का प्रयोग उसके विस्तृत और व्यापक अर्थ में न करें तो भी जिन्हें यौन आवेग के प्रकाश की सज्ञा भली भाँति दी जा सकती है, वे उससे कहीं अधिक उपलब्ध हैं जितना कि लोग पहले समझते थे। उनके वेग, समय से पूर्व परिपक्वता और उनकी प्रकृति का दायरा भी कहीं विस्तृत है।

प्रजनन-अंगों की प्राथमिक और प्रारम्भिक सामर्थ्य में भी बहुत प्रकार-भेद है। कुछ शिशुओं में कम उम्र में ही प्रजनन-सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें अक्सर जलन की प्रतिक्रिया के लक्षण-रूप में माना जाता था, बहुत पहले से परिलक्षित होती थी। चूँकि इन अभिव्यक्तियों की स्मृति बनी नहीं रहती, इसलिए हमारे पास इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वे आनन्ददायक होती हैं अथवा नहीं, किन्तु दोनों ही लिंगों के बहुत से व्यक्तियों को बचपन में प्रजनन-अंगों से सम्बन्धित सुखकर अनुभूतियों का स्मरण आ जाता है। उनका दमन नहीं किया जा सकता, जैसा कि कल्पना की जाती है; जिन बातों का दमन किया जाता है और सामान्यतः लोग जिन्हें जान भी नहीं पाते, वह यह है कि उन्हें बड़ों से कहा नहीं

जाता और साधारण तौर पर किसीको बताया भी नहीं जाता। पर वे स्मृति में बनी रहती हैं क्योंकि साधारण अनुभवों से वे विशिष्ट और उनसे स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं।

कम उम्र में स्पष्ट यौन आत्म-उत्तेजना होने की बात बहुत पहले से ही लोगों को मालूम है। १९वीं सदी के प्रारम्भ में फ्रांस तथा अन्य स्थानों के लेखकों—मार्क, फोसाग्रिव, परेज आदि ने ऐसे बालक-बालिकाओं के हवाले दिए हैं जो तीन या चार साल की उम्र में ही हस्तमैथुन करने लगे थे। रोबी ने देखा कि लड़कों में यौन आवेग का उदय ५ साल से लेकर १४ साल की उम्र में और लड़कियों में ८ से लेकर १६ साल की उम्र में होता है। दोनों में ही यह अभिव्यक्ति अक्सर शुरू में प्रकट न होकर बाद के सालों में होती है। हैमिल्टन ने अपनी अपेक्षाकृत विस्तृत और सतर्क जांच के दौरान में देखा कि २० प्रतिशत बालक और १४ प्रतिशत बालिकाएँ ६ साल की उम्र के पहले अपने यौन अंगों में आनन्द प्राप्त करते हैं। कैथ-राइन डैविस ने पुरुषों और स्त्रियों के समूहों की तुलना करते समय यह आविष्कार किया कि ११ साल की उम्र तक, जिसमें ११वाँ साल भी सम्मिलित है, २०.६ प्रतिशत लड़के और ४६.१ प्रतिशत लड़कियाँ हस्तमैथुन शुरू करती हैं, यद्यपि बाद के ३ सालों में लड़कों का प्रतिशत लड़कियों से बहुत अधिक हो जाता है। यह अनुमान करना भूल होगी कि सभी बालक-बालिकाएँ प्रजनन-अंग-सम्बन्धी उत्तेजना अथवा सुखद यौन अनुभूतियाँ अनुभव करते हैं अथवा अनुभव करने में समर्थ होती हैं। विशिष्ट ढंग के कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें एक बालक अज्ञान के कारण दूसरे किसी बालक द्वारा इस प्रकार बहकाए जाने पर कि घर्षण से उसके शिश्न के आकार में वृद्धि होगी, अनुमित लाभ की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, पर किसी भी मात्रा में कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती और न यौन आनन्द ही प्राप्त होता है, पर यदि पहले नहीं तो यौवनोद्गम के समय उसका अंग पूरे तौर पर उत्तेजना योग्य हो जाता है। इस तरह बाल्यावस्था में प्रजनन-अंग की सम्भावना और यौन सामर्थ्य के कई स्तर दीख पड़ते हैं। कहा तक यह पार्थक्य स्पष्ट रूप से भिन्न वंशगत गुणों के कारण उत्पन्न होता है, यह बताना हर समय आसान नहीं है। कुल मिलाकर यह दिखाई देगा, जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए कि अच्छे और चोखे बंश का बालक बाल्यावस्था में यौन रूप से कम उत्तेजित होता है और विकृत अतिकामुक माता-पिता का बालक अपरिपक्वावस्था में ही अधिक उत्तेजित हो जाता है। निश्चित रूप से डाक्टर हैमिल्टन की जांच ने यही सुझाव मिलता है कि जितनी देर से यौन जीवन आरम्भ होता है, विवाहित जीवन उतना ही सन्तोषजनक रहता है।

जब हम स्थानिक प्रजनन-ग्रगो की यौन क्रिया से आगे बढ़ते हैं तो विषय अधिक जटिल हो जाता है। यहाँ हमारा सावका मनोविश्लेषको की जिजीविषा (Libido) से पड़ता है। शुरू-शुरू में शैशवावस्था और बाल्यावस्था पर उसे लागू करने पर प्रबल विरोध होता था। अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि अब यह विरोध पूर्ण रूप से खतम हो गया है। जो भी हो, आज यह स्वीकार किया जाता है कि जिस प्रकार हम जिजीविषा की परिभाषा करते हैं, उसपर बहुत कुछ निर्भर है। फ्रायड के अन्य पारिभाषिक शब्दों की तरह इस शब्द को उचित ढंग से नहीं चुना गया है, और उसे अंगरेजी शब्द लिबिडिनस (Libidinous) यानी कामुक से अलग करना आसान नहीं है। फ्रायडवादी स्कूल के बाहर के मनोविश्लेषको में सबसे अधिक प्रसिद्ध जग सचमुच जिजीविषा को किसी विशिष्ट यौन सम्बन्ध से पृथक् मानते हैं और उसे मानसिक शक्ति के व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं, जो वर्गसा सज्ञा की 'elan vital' अथवा प्राणिक स्फूर्ति से मिलती-जुलती है। इस सज्ञा का बहुत लोग प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सन्देह नहीं कि हम लिबिडो को निश्चित यौन शक्ति से अलग नहीं कर सकते। जिजीविषा के सम्बन्ध में फ्रायड के विचार स्थिर नहीं रहे। जैसा कि वह अपने 'जिजीविषा का वचकाना सगठन' (१९३२) नामक महत्वपूर्ण लेख में लिखते हैं कि एक समय मैंने उसके प्रारम्भिक प्राक्प्रजनन-सगठन पर जोर दिया था, यद्यपि बाद को चलकर मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि बाल्यावस्था के यौन आवेग और वयस्क यौन आवेग में बहुत निकटता है।

पर जैसा कि फ्रायड कहते हैं, शिशु के प्रजनन-सम्बन्धी गठन में सचमुच ही शिश्न की प्राथमिकता अन्तर्निहित है। इसे वे वचपन में एकमात्र मान्यताप्राप्त प्रजनन-ग्रग के रूप में मानते हैं। इसी समय फ्रायड प्राक्प्रजनन-सोपान की भी बात करते हैं और कहते हैं कि यौन रूप से बालिग होने तक यौन आवेग पुरुष और स्त्री के आमने-सामने आने के रूप में प्रकट नहीं हो पाता। चूँकि साधारण व्यक्ति के लिए जिजीविषा यौन वैपरीत्य पर निर्भर है, इसलिए फ्रायड के लिबिडो शब्द से भी कोई अधिक भय खाने की जरूरत नहीं है। सारा दोष फ्रायड के पारिभाषिक शब्दों का है। हम अर्नेस्ट जोन्स के इस कथन से सहमत हो सकते हैं कि यदि हम यौन सक्रियता को दो सोपानों—'प्रारम्भिक आनन्द' और 'अन्त के आनन्द'—में विभक्त कर दें तो यौन वयस्कता के पहले की प्रायः सभी अभिव्यक्तियाँ पूर्ण रूप से प्रथम सोपान पर आ जाती हैं। जो भी हो, हमें अपवाद स्वीकार करना चाहिए।

यदि फ्रायड शुरू से ही यह स्थिति अपना लेते, जो अन्ततः उन्होंने १९२५

(Das Ich und das Es) में अपनाई, और न्यूनाधिक लिविडो की धारणा त्यागकर अहम् (ego) और इदम् (id) (जो Es का सुन्दर अनुवाद है) के साथ सम्बन्ध बनलाते तो जिजीविषा के सम्बन्ध में फ्रायड की धारणा को कम विरोध का सामना करना पड़ता। इदम् (id) न्यूनाधिक रूप से अपनी वासनाओं के साथ अचेतन और आदिम 'स्व' होता है और 'अहम्' अपेक्षाकृत अधिक चेतन और बहिर्जगत् के साथ निकट प्रतिक्रियाओं से समन्वित अधिक तर्कसंगत 'स्व' होता है। वह धीरे-धीरे 'इदम्' से विकसित होता है और फिर उससे अलग हो जाता है। जैसा कि फ्रायड ने स्वयं लिखा है, इस धारणा से लोकप्रिय और सामान्यतः स्वीकृत विचारों की अच्छी तरह सगति बैठ जाती है।

जब हम बालकों की गतिविधियों का विस्तृत सर्वेक्षण करते हैं तो हमें शिक्षण की प्राथमिकता सबसे अलग स्पष्ट नहीं दिखाई देती। शिशुओं से अच्छी तरह परिचित लोग अगूठे और पैर की अंगुलियों को ही प्राथमिकता देंगे और जैसा कि फ्रायड लिखते हैं, दुर्भाग्य से कुछ माताएँ जिज्ञासा का दमन करती हैं और इस तरह यह मनोवेग शिशु के भीतर चला जाता है और उस मनोवेग को अनुचित बल प्राप्त होता है। शरीर के सबसे कौतूहलोद्दीपक वे अंग हैं (जिनमें उगलिया भी सम्मिलित हैं) जो बच्चे के लिए खिलौने के समान होते हैं। यह कौतूहल आनन्ददायक अनुभूति भी ला सकता है किन्तु अधिकांश बालकों के लिए तो, जिसे यौन अनुभूति कहा जा सकता है, वह वयःसन्धिकाल की अनुभूति होने के कारण प्रजनन-क्षेत्र के बाहर ही रहता है। कहने का अर्थ यह है कि वयस्को में इस अनुभूति से यौन क्षेत्र के चीखट पर सावका पड़ेगा। इस तरह बंध रूप से वह प्रेम-कला के अन्तर्गत आती है। फर्क इतना है कि बालकों में ऐसी अनुभूति आनन्ददायक होने के बावजूद अक्सर वास्तविक यौन अनुभूति के चीखट को पार नहीं करती।

सर्वोपरि ऐसे लक्षण मुखमण्डल में सबसे अधिक प्रकट होते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जब शिशु के अनुभूतिशील ओठ दुग्धपूर्ण स्तनाग्र के सम्पर्क में रहते हैं तो उसे चरम आनन्द प्राप्त होता है। वयस्कावस्था में मुह यौन उत्तेजना का एक केन्द्र है, अतः हमें इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि यौन जीवन के चीखट पर, यहाँ तक कि शैशव में भी, वह आनन्द का केन्द्र होता है। स्तनाग्रस्त चूसना अप्राप्य होने अथवा समाप्त हो जाने पर कभी-कभी अगूठा चूमना उसका स्थानापन्न हो जाता है। कुछ लोगों का कथन है—यद्यपि अनेक अधिकारी व्यक्ति उस मत के सम्बन्ध में विवाद उठाते हैं—कि पूर्वप्रवृत्तियुक्त बालकों में यह एक प्रकार का हस्तमैथुन है जो आगे चलकर साधारण हस्तमैथुन में परिणत हो सकता है। यह बात दोनों लिंगों के छोटे-छोटे बच्चों में काफी हद तक

और विविध अनुपातों में पाई जाती है तथा जन्म के बाद से ही गुरु हो सकती है।

इस रूप से मुखमण्डल के पश्चात् दूसरा नम्बर सम्भवतः मलद्वार का है। जब तक टट्टी आपसे-आप बिना रोकथाम के हो जाती है, तब तक मलद्वार-क्षेत्र को आनन्ददायक केन्द्र के रूप में विकसित होने का अवसर नहीं मिल पाता। किन्तु रोकथाम लगाने के साथ ही निष्कासन से मलद्वार में आराम अनुभव होना निश्चित हो जाता है, और उससे मलद्वार की आनन्ददायक सम्बेदनशीलता विकसित होने की सम्भावना रहती है। बाद के सालों में वह अवसर कामोत्तेजना का केन्द्र बन जाता है, यद्यपि मलद्वार वयस्को में उतना अधिक गहरा कामोत्तेजन-केन्द्र नहीं होता जितना कि मुखमण्डल वाला केन्द्र होता है। कुछ मनोविश्लेषकों का कथन है कि प्रारम्भिक उम्र में कुछ व्यक्तियों में आनन्ददायक उद्देग्य से मल रोकने की प्रवृत्ति होती है और यह प्रवृत्ति आगे होने वाले मानसिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो भी हो, दूसरे इस बात को मानने से इन्कार करते हैं क्योंकि उसे सिद्ध करना आसान नहीं है।

बहुत कुछ यही बात मूत्र-त्याग के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, यद्यपि शिशुओं और वयस्को दोनों को ही मूत्र-त्याग के कार्य में ही आनन्द मिलता है। कुछ निरीक्षक लिखते हैं कि शिशु को किसी विशेष रूप से अपनी पसन्द के व्यक्ति पर पेशाब करने में आनन्द मिल सकता है, यद्यपि ऐसा हो सकता है कि यह तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित हो। ऐसा बहुत सम्भव है कि आनन्ददायक भाव के अन्तर्गत शिशु ने जान-बूझकर मूत्र-त्याग न किया हो, जैसा कि कुछ स्त्रियों में पूर्ण मैथुन के समय प्रतिक्रियात्मक कार्यों के सिलसिले में कई बार मूत्रत्याग हो जाता है, यद्यपि इससे उनको बड़ी परेशानी होती है। हैमिल्टन लिखते हैं कि २१ प्रतिशत पुरुष और १६ प्रतिशत स्त्रियाँ प्रारम्भिक जीवन में पेशाब में दिलचस्पी लेने अथवा उसके साथ खेलने की बात स्वीकार करते हैं, और मल रोकने वालों का भी ठीक यही प्रतिशत आता है।

मानसिक दृष्टि से शारीरिक पक्ष की अपेक्षा इस तथ्य में और भी कम सन्देह रहता है कि बच्चों में उन मनोवेगों को अनुभव करने की सम्भावना हो सकती है जिन्हें सही तौर पर यौन मनोवेग कहा जा सकता है। बहुत साल पहले स्टेनफोर्ड बेल ने सामूहिक आधार पर इन अभिव्यक्तियों की अधिकता बतलाई थी। इन्हें अवलोकन करने का अवसर सभी को कभी न कभी मिल जाता है। उनके प्रतिवेदन को पढ़कर इस समय भी लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने इस विषय पर पन्द्रह साल तक स्कूलों में तथा स्कूलों के बाहर अध्ययन किया था और स्वयं ८००

मामलो का अवलोकन किया था । साथ ही उन्होंने ३६० अन्य निरीक्षकों से १७०० मामलो का (कुल मिलाकर २५०० का) विवरण प्राप्त किया था । इन व्यक्तियों में से केवल पांच व्यक्ति ही अपने बचपन में इस तरह के अनुभव का स्मरण नहीं कर सके थे । यह तथ्य बतलाता है कि यह अनुमान करना भूल है कि इस तरह के कम उम्र के अनुभव का दमन एक सामान्य बात है । जिन हालतों में दमन होता है वह साफ तौर पर असामान्य और सम्भवतः जन्मजात विलक्षणताओं के कारण होता है । बेल ने यह देखा कि इस प्रकार का मनोवेग तीसरे साल के मध्य में ही देखा जा सकता है और ऐसा मालूम होता है कि इसकी अभिव्यक्ति के कई सोपान होते हैं । उनमें से पहला सोपान साधारण तौर पर ८ साल और दूसरा १४ साल की उम्र तक बना रहता है । प्रथम सोपान में बालक बालिका की अपेक्षा अधिक नम्र और कम आक्रमणकारी होता है । यह मनोवेग कुछ छोटे-छोटे सकेतों से पकड़ में आता है, जिन्हें यौवनारम्भ से सम्बद्ध किए बिना काम नहीं चल सकता । आलिंगन और चुम्बन की प्रवृत्ति भी आम तौर पर होती है, पर यह हमेशा ही होती हो, ऐसी बात नहीं है । साथ ही कर्ता में अक्सर इस मनोवेग को उसके पात्र से और अन्य व्यक्तियों से छिपाने की इच्छा पाई जाती है । अक्सर किसी न किसी रूप में स्पर्श-सुख की कामना की जाती है । पर यह आम तौर पर विशेष रूप से यौन नहीं होती, और जब वह यौन भी होती है तो बेल इस पक्ष में है कि उसे समय से पहले परिपक्वता की अवस्था की दशा माना जाए । वे सही तौर पर कहते हैं, शारीरिक उत्तेजना की अक्सर यौन अङ्गों में अभिव्यक्ति नहीं होती (यद्यपि हो भी सकती है) बल्कि वह शारीरिक उत्तेजना समस्त शरीर में, विशेषकर रक्त-वाहक और रसायनिक प्रणालियों में प्रसारित होती है । वर्ष में वसन्त ऋतु में ही इन अभिव्यक्तियों के होने की सबसे अधिक सम्भावना रहती है ।

बाल्यावस्था के अध्येताओं, मनोविश्लेषकों और अन्य लोगों ने इन निरीक्षकों की पुष्टि की, और उनपर और ज्यादा विस्तार के साथ बताया है । फ्रायड ने बार-बार इस विषय पर लिखा है । आस्कर फिस्टर बालकों में प्रेम और उसके विकास के दोषों के विषय में लिखे गए अपने विस्तृत और खोजपूर्ण ग्रन्थ में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बालकों की प्रेम-भावनाओं की अभिव्यक्तियों में आश्चर्यजनक और सन्देहरहित विविधता होती है ।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, बालकों की यौन अथवा प्रच्छन्न यौन दिलचस्पी का यह लक्षण है कि उनकी दिलचस्पी यौन क्षेत्र से बाहर होती है, जब कि वयस्कों में यह यौन क्षेत्र में ही केन्द्रित होती है । इस फर्क का कारण कुछ तो यह है कि शारीरिक दृष्टि से प्रजनन-केन्द्र अभी अविकसित हैं और कुछ यह

कारण है कि मानसिक रूप से भिन्न लिंग के व्यक्ति को वह महत्व प्राप्त नहीं हो पाया है जो यौवनोद्गम के पश्चात् देर-सवेर प्राप्त होता है।

बचकानी कामात्मकता का एक दिलचस्प और अक्सर उपेक्षित लक्षण यह है कि उसमें सुख-दुःख सह-अस्तित्व अथवा यन्त्रणा को देखना, यन्त्रणा देना, या यन्त्रणा सहना भी सम्मिलित होता है। इन अभिव्यक्तियों को विविध वयस्क नाम जैसे—‘निष्ठुरता’ सादवाद और मासोकवाद आदि दिए गए हैं, और यह शायद अपरिहार्य भी है क्योंकि वयस्क इन बाल्यावस्थाकालीन अभिव्यक्तियों की अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। किन्तु वे भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं क्योंकि वे बाल्यावस्था के उद्देश्यों से कोसो दूर हैं। उदाहरण के लिए इस समय तक बालक के दिमाग में निष्ठुरता के वयस्क अर्थ वाली धारणा नहीं बन पाई है। जब हम यह बात याद रखते हैं कि बहुत से वयस्को के लिए भी इस धारणा का स्पष्ट अस्तित्व नहीं होता तो फिर तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि निष्ठुरता की यह धारणा बालको के स्वभाव के अनुकूल नहीं है जो अक्सर बड़े आनन्द के साथ मानवेतर प्राणियों को यन्त्रणा देते हैं, और अक्सर उनकी यन्त्रणा बढ़ाते हैं या यन्त्रणा के कारण बनते हैं। उस उम्र तक बालको के मनोवेग भेदरहित रहते हैं और वे जिज्ञासापूर्ण तर्क के क्षेत्र में अभ्यास-सा करते हैं या आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि खेलते हैं। यहा वयस्क जीवन की नैतिकता के पथराए हुए कठोर नियमों को लागू करना अनुचित है। सच्चे अर्थ में शिक्षा का यह कार्य ही है कि जैसे ही बच्चे में समझने की शक्ति आ जाए, उसे यथासमय बाद के जीवन को समझने में सहायता दे और बालक पर यह स्पष्ट कर दे कि वयस्क ससार में बाल्यावस्था के अनियन्त्रित मनोवेग नहीं चल सकते। (सच्चे अर्थ में इसलिए कि अभी भी अज्ञानियों में यह धारणा मौजूद है कि शिक्षा का अर्थ दिमाग में कुछ ठूसना है न कि भीतर जो कुछ है उसे बाहर निकालना।) यहा पर हमारा सम्बन्ध भावनाओं के क्षेत्र में चालू कार्यों में ही सबसे पहले है, जो यदा-कदा यन्त्रणा की चौखट तक पहुँचता है। यह बात इससे साफ दिखलाई देती है कि वे यन्त्रणा सहना यन्त्रणा देने के तुल्य ही अधिक पसन्द करते हैं। सजा के खेल, जिनमें परस्पर बहुत मार-पीट होती है, छिपे तौर पर बच्चों और बच्चियों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। विशेषतः लड़कियों में शायद ऐसे खेल बहुत लोकप्रिय होते हैं और इस उद्देश्य से वे अक्सर बालों वाले ब्रश का प्रयोग करती हैं। यौवनारम्भ के पश्चात् भी जब प्रजनन के केन्द्र पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाते हैं, स्त्री या पुरुष अपने से भिन्न लिंग के व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने को मारने की क्रिया को कामात्मक आनन्द को बढ़ाने के लिए ग्रहण कर लेते हैं। यहां तक कि छोटे-छोटे बालकों को भी यन्त्रणा और अत्याचारों की कल्पनाओं में

सामान्यतः आनन्द मिलता है और कुछ बाद की उम्र में कोई भी बच्चा फाक्स लिखित 'शहीद-गाथा' जैसी पुस्तक को बड़े ध्यान से सुनता है और उसमें आनन्द का स्रोत पाता है । कभी-कभी बालक स्वयं अपने ऊपर, अक्सर अपने शिश्न को यन्त्रणा पहुचाने के अदमनीय आवेग का अनुभव करता है । यह इस बात को स्पष्टतः सूचित करता है कि यदि वयस्क अर्थ में शिश्न को यौन उत्तेजना का स्रोत न भी माना जाए, तो भी वह मनोवेगपूर्ण दिलचस्पी का केन्द्र तो बन ही चुकता है । ऐसे तथ्य 'नपुंसकीकरण जटिलता' की याद दिलाते हैं, जिसे कुछ मनोविश्लेषक बहुत महत्त्व देते हैं । शिश्न के चारों ओर कसकर एक धागा बाधा जा सकता है अथवा उसको जोर से चोट भी पहुचाई जा सकती है । अभी हाल में ही नौ बरस की एक लड़की की दशा को लिपिवद्ध किया गया है, जिसने अपनी भगनासा के चारों ओर एक धागा बाध दिया था, पर वह उसे खोल नहीं सकी और इसलिए आपरेशन करना जरूरी हो गया । अनुभूति और मनोवेग इस उम्र तक बिखरे और अनिश्चित रूप में रहते हैं । चूँकि आत्मरक्षा के लिए जीवन में दुःख पाना शुरू से ही आवश्यक हो जाता है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि बच्चों में ऐसे कष्टदायक मनोवेग रहे जिनमें अभी आनन्द के अस्पष्ट आवेग साकार हो रहे हैं । हैमिल्टन ने यह देखा कि उनके मरीजों में (जो सभी उच्च चरित्र और उच्च संस्कृति के कहे जा सकते थे) केवल ४६ प्रतिशत पुरुषों और ६८ प्रतिशत स्त्रियों ने यन्त्रणा देने में कभी आनन्द का अनुभव नहीं किया, जब कि लगभग ३० प्रतिशत पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ने ही यन्त्रणा देने में आनन्द का अनुभव किया ।

यहाँ हम वयस्क-जीवनसुलभ विकासों से कितनी दूर हैं, यह इस सुपरिचित तथ्य से मालूम पड़ता है कि यन्त्रणा देने के रूप में होने वाली अभिव्यक्तियों में लिंगसादृश्य और रक्त-सम्बन्ध की निकटता बाधक नहीं होती । जो वयस्क इन अभिव्यक्तियों को अलग करके देखने में सफलता प्राप्त करता है, गम्भीरता के साथ इस प्रसंग में शास्त्रीय ढंग से समलैंगिकता, अग्रगम्यगमन, एडिपस जटिलता की बातें छौंकता है । वह यह तो सोचता ही नहीं है कि उसकी बात कितनी अनर्गल और ऊलजलूल है । यदि वयस्क-जीवन के इस तरह के कार्यों पर विचार करते समय वह इस प्रकार से बातें करता तो सचमुच ही उसकी बात तर्कसंगत होती । जब कि इस उम्र में कामात्मकता की धारणा ही नहीं बन पाती तो समलैंगिक यौन प्रवृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता और जब तक कर्ता को रिश्तेदारियों की रोक-टोक का बोध न हो, अग्रगम्यगमन का भी प्रश्न नहीं उठता । एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक डा० जैलिफ कहते हैं कि वाल्यावस्थाकालीन आवेगात्मक क्रियाशीलता पर वयस्क-जीवन की सज्जान क्रियाशीलता के मन्दो को आगेपित करने का यह तरीका नान-

बुझकडी है। बाल्यावस्था के कुछ मनोविश्लेषक जैसा स्टर्न अपने ग्रन्थ 'साइकोलाजी आफ अर्ली चाइल्डहुड' में अपनी इस बात पर जोर देते हैं कि बालको को हमारे मानसिक शक्तियों के मानदण्डों से नहीं मापना चाहिए, बल्कि उनके पृथक् स्वभावों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम इस बात को महसूस न कर ले और कामभाव के उस व्यापक ढाँचे को हटाकर अलग न कर दे, जो वयस्क-जीवन के नकशों पर आधारित है, तब तक हम इस क्षेत्र में व्यर्थ ही छायाओं के पीछे भटकते रहेंगे। मालूम होता है कि ऐसे वयस्क लोग अपने बचपन की सभी बातों को भूल गए हैं। इस सम्बन्ध में अगाध ज्ञान का क्षेत्र पड़ा हुआ है, पर उसमें वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जो खुद बच्चे बन जाएं।

इस स्थान पर एडिपस जटिलता नामक मानसिक विशेषता का उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहले फ्रायड ने ही एडिपस जटिलता की ओर ध्यान आकर्षित किया था और पिछले दिनों मनोविश्लेषकों और सर्वोपरि फ्रायड ने ही इस दशा को बहुत महत्त्व दिया था और कुछ हद तक मनोविश्लेषक अब भी दे ही रहे हैं। ऊपरी तौर पर उसका यह नामकरण बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ एडिपस जटिलता का मनोवैज्ञानिक अर्थ सिर्फ इतना ही है कि लड़के का अपनी माँ से और लड़की का अपने बाप से प्रणयमूलक आकर्षण (विवाह करने की इच्छा) रहता है और उन्हें क्रमशः बाप और माँ से उसीके अनुरूप ईर्ष्या होती है। इसके विपरीत पौराणिक गाथा के एडिपस ने किसी ऐसी भावना का अनुभव नहीं किया था, बल्कि भविष्यवाणी करने वाले देवी-देवताओं ने उसे विवश किया था कि वह आन्तरिक सघर्ष के बावजूद अपनी माँ से विवाह करे और अपने अनजान में बाप की निर्मम हत्या कर डाले। एडिपस के इस आन्तरिक सघर्ष को फ्रायड यह कहकर ढाल देते हैं कि भविष्यवाणी करने वाले देवी-देवता अवचेतन के गौरवीकृत मूर्तरूप थे। जब तीस साल पहले उन्होंने एडिपस जटिलता लोगों के सामने रखी तो फ्रायड के ही शब्दों में उसका स्वागत विभीषिका और तिरस्कार से किया गया। अवश्य ही उन्होंने इस शब्द का प्रयोग असावधानी के साथ किया था और फ्रायड ने अगम्य-गमन शब्द का भी अप्रयोग किया था। एडिपस जटिलता के प्रति लोगों के इस विरोधी रख के बावजूद फ्रायड अपने प्रबल और तेज स्वभाव के कारण इस सिद्धान्त पर डटे रह गए और उन्होंने और भी जोरदार ढंग से इसका प्रतिपादन किया। फ्रायड ने घोषणा की कि किसी न किसी मात्रा में या किसी न किसी रूप में, यहाँ तक कि उसके विलकुल उल्टे रूप में भी एडिपस जटिलता बालक के मानसिक जीवन का नियमित और महत्त्वपूर्ण अंग रहती है। इससे आगे उन्होंने देखा कि यह असम्भव नहीं जान पड़ता कि एडिपस जटिलता ही समस्त यौन विपरीतताओं का स्रोत हो

और साथ ही स्नायविक रोगों का भी वह वास्तविक केन्द्र हो। रैंक उस समय फ्रायड के घनिष्ठ सम्पर्क में थे और उन्होंने साहित्य और सस्कृति के अपने व्यापक अध्ययन की सहायता से यह दिखलाया कि किस प्रकार नाटकीय काव्य में बार-बार और विविध प्रकार से यह जटिलता प्रविष्ट हो जाती थी। अन्तिम रूप से फ्रायड ने सन् १९१३ में अपने ग्रन्थ 'टोटम ऐण्ड टाबू' में एडिपस जटिलता की धारणा को आदिम नैतिकता के मूल स्रोत के रूप में विकसित किया। इसके साथ उन्होंने दोषी होने की अनुभूति भी जोड़ दी। पाप की यह अनुभूति फ्रायड की दृष्टि में धर्म और नैतिकता का आदिम स्रोत, केट के निरवच्छिन्न 'स्व' का सबसे प्रारम्भिक रूप और माता-पिता से शुरू होकर ईश्वर, भाग्य या प्रकृति (चाहे हम उसे किसी नाम से पुकारें) जैसी सर्वव्यापक व्यक्तित्व का प्रथम मूर्त रूप बन गई।

किन्तु जिन मनोविश्लेषकों ने मानव-सस्कृति के एक बड़े हिस्से में एडिपस जटिलता को नीव के रूप में स्थापित किया है वे यह भूल जाते हैं कि एडिपस जटिलता का सम्बन्ध परिवार की सिर्फ एक विशेष रचना-प्रणाली से संयुक्त है, जब कि परिवार की किसी एक निश्चित रचना-प्रणाली का होना तो दूर की बात है, उसके विविध स्वरूप रहे हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, जो ऐतिहासिक काल में हमारे यहाँ यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाता था, एडिपस जटिलता के सबसे अधिक अनुकूल है। पर ऐसी बात नहीं है कि परिवार की यही प्रणाली सर्वत्र और सर्वदा पाई जाती हो। परिवार की सारी वस्तु तो जीव-वैज्ञानिक होती है, पर उसके स्वरूप सामाजिकता के साचे में ढले होते हैं। यह मालिनोव्स्की ने (जो शुरू में मनो-विश्लेषकों के पक्ष में थे) अपनी पुस्तक 'काम और वर्वर समाज में उसका दमन' में स्पष्ट कर दिया है। वे जटिलताएँ जो सस्कृति को गढ़ने वाली मानी जाती हैं, सस्कृति के अन्तर्गत ही पैदा हो सकती हैं और तथ्य तो यह है कि सस्कृतियाँ कई तरह की होती हैं। हम यह मानकर नहीं चल सकते कि एक आदिम यूथ मध्य-वर्गीय यूरोपीय परिवार के सस्कारों, असन्तुलनों और बदमिजाजियों से संयुक्त हो और साथ ही वह प्रागैतिहासिक जगलों में भटकता रहे। प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में आवश्यक उपोत्पादन के रूप में केवल एक ही तरह की विशिष्ट जटिलता हो सकती है।

इससे आगे एडिपस जटिलता इस विश्वास पर आधारित है कि निकट सम्बन्धियों के प्रति यौन प्रेम की स्वाभाविक और प्रबल प्रवृत्ति होती है, जो कम उम्र में ही प्रकट हो जाती है और जिसे कड़े नियम और कठोर दमन में ही काबू में लाया जा सकता है। सभी विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि अगम्यगमनमूलक आवेगों का निर्वाध प्रचलन परिवार-व्यवस्था से मेल नहीं खाता, और इन आधार

पर किसी भी प्रकार की विकसित सस्कृति के उदय की सम्भावना नहीं है, पर इस बारे में अधिकारी विद्वानों में मतभेद है कि अगम्यगमन स्वाभाविक है या अस्वाभाविक। वेस्टरमार्क की धारणा थी कि निश्चय ही एक ऐसा स्वाभाविक सहजात है जो अगम्यगमन के प्रतिकूल है, फ्रायड का मत है कि अगम्यगमन का प्रबल सहजात शैशव से ही होता है। मालिनोव्स्की का विचार है कि अगम्यगमन के प्रतिकूल जो सहजात है वह स्वाभाविक नहीं, पर सस्कृति द्वारा प्रवर्तित सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं की जटिल उपज है। काफी लम्बे अरसे से मैंने जो स्थिति अपनाई है वह इन परस्पर-विरोधी मतों में सामञ्जस्य स्थापित करती है। जिन व्यक्तियों के साथ निकट सम्पर्क रहता है उनके प्रति यौन आकर्षण भी होता है। ये व्यक्ति अक्सर रिश्तेदार होते हैं, इसलिए इस आकर्षण को अगम्यगमनमूलक कहा जाता है, पर स्वाभाविक परिस्थितियों में यह आकर्षण कमजोर होता है (अपवाद तो हमेशा ही रहते हैं) और जब तरुण दर्शक को अपने परिचित दायरे के बाहर आकर्षण और आनन्द का पात्र मिल जाता है तो वह शीघ्र ही उस प्रकार के आकर्षण पर काबू पा लेता है। अगम्यगमन के प्रतिकूल कोई सहजात या उसके प्रति स्वाभाविक घृणा नहीं होती, पर यौन सहजात बुद्धि को प्रबल रूप से उत्तेजित करने के लिए एक गहरे उद्वेलन की जरूरत होती है और उसके लिए एक नए पात्र की जरूरत होती है। इसके लिए उससे काम नहीं चल सकता जो अति जान-पहिचान के कारण रोजमर्रे का बन चुका है। वेस्टरमार्क विवाह-प्रथा पर लिखे गए अपने महान् ग्रन्थ के बाद के संस्करण में उस मत के पक्ष में दिखाई देते हैं। इससे पहले इस मत को काले और हीप भी स्वीकार कर चुके थे। यह बात उन व्यक्तियों के लिए स्पष्ट हो जाती है जो यौन शरीर-विज्ञान और पूर्वराग के मनोविज्ञान की प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। रेस्तिफ द ला ब्रिटोन के आत्मचरित 'मोशिये निकलस' नाम की पुस्तक से उद्धरण पेश किए जा सकते हैं जो यौन आनन्द और उत्तेजना-सम्बन्धी मनोविज्ञान के विषय की एक अत्यन्त बहुमूल्य पुस्तक है। हम इस पुस्तक में देखते हैं कि समय से पूर्व यौन अतिपरिपक्वावस्थाप्राप्त एक बालक चार साल की उम्र से ही अपनी साथिनों और साथ खेलने वाली बालिकाओं से एक हृद तक यौन रूप से उत्तेजित होने लगा था, यद्यपि वह उनके दुलार को बड़ी भेप के साथ ही ग्रहण करता था। ग्यारह साल की उम्र के बाद ही वह इतना अधिक उत्तेजित हो सका कि अपना सारा भेपूपन दूरकर मैथुन की सीमा तक पहुँच गया और ऐसा उसने एक ऐसी लड़की के साथ किया जो अजनबी, यहाँ तक कि दूसरे गाँव की रहने वाली थी। यदि इसमें अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक तथ्य को ठीक से समझ लिया जाता तो बहुत से गलत सिद्धान्तों से बचा जा सकता था। अगम्य-

गमन के प्रति कोई स्वाभाविक प्रतिकूलता नहीं होती, किन्तु स्वाभाविक परिस्थितियों में गहरे यौन आकर्षण के लिए प्रबल उत्तेजना की आवश्यकता होती है और यह सामान्य रूप से अति जान-पहचान में से उद्भूत नहीं हो सकती। कुल बहिर्गमन (Exogamy) के मनोविज्ञान के सम्बन्ध में मेरे मत के विरुद्ध तरह-तरह की आपत्तियाँ उठाई गई हैं, किन्तु वे गलतफहमी और कई अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध बातों को स्वीकार न करने के कारण हैं। कुछ आलोचक एकमात्र सम्य मनुष्यों और पालित पशुओं के सम्बन्ध में ही सोचते रहने के कारण गुमराह हो गए हैं। कुछ यह देखने में असफल रहे कि परिचित व्यक्तियों से होने वाली यौन उत्तेजना के प्रति निरवच्छिन्न उदासीनता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह तो आसानी से मौजूद रह सकती है, और कभी-कभी विलक्षण रूप से प्रबल भी होती है। दूसरों का इस बात पर जोर देना ठीक ही है कि अगम्यगमन के परिणामस्वरूप सर्वोत्तम सन्तान की अथवा पारिवारिक शान्ति की सम्भावना नहीं होती और बहिर्गमन सामाजिक विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है। ये प्रभाव अच्छी तरह अगम्यगमन-निषेध के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं और उस निषेध को कायम रखने के लिए जिम्मेवार बने रह सकते हैं। पर उस आधार को और उस असन्दिग्ध मानसिक प्रवृत्ति के सिवाय, जिसकी ओर मैं पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ, वे प्रभाव मुश्किल से ही पैदा हो सकते हैं। सामाजिक सस्थाओं का उद्गम कभी अस्वाभाविक नहीं होता, केवल स्वाभाविक आधार पर ही उनका उदय हो सकता है। इसके सिवाय जैसा कि काले ने बतलाया है, हमें आदिम जीवन में यह सरल आकाक्षा दृष्टिगोचर होती है कि जो कुछ प्रचलित है उसपर प्रथा और कानून की निरवच्छिन्न छाप लगाकर स्वाभाविक बात की अनुकूलता की जाए।

आज हम गम्भीरतापूर्वक एडिपस जटिलता और उसके कारण जो भयंकर प्रतिक्रियाएँ हुईं उनपर शान्ति से विचार कर सकते हैं। जब तथ्यों को भयानक और भारी-भरकम बनाने अथवा उन्हें सर्वव्यापक सिद्धान्तों के रूप में उद्घालने के प्रयत्नों के बिना सीधे और सरल रूप में देखा जाता है तो इस स्वाभाविक तथ्य की खोज में आसानी हो जाती है कि छोटे बालक का अपनी माँ से लगाव होता है (यही लड़कियों में अपने पिता के प्रति लगाव का रूप ले लेता है) और वह शुरू-शुरू में उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्यालु होता है जो उसकी माँ के ध्यान को उसकी ओर में हटाता है। ईर्ष्या पूर्णतः एक स्वाभाविक आदिम भावना है। यदि किसी कुत्ते को ऐसा जान पड़ता है कि कोई दूसरा कुत्ता उसकी हड्डी में से हिस्सा बटाने के फिरेल में है तो वह गुस्सैल है और यदि कोई बिल्ली यह देखती है कि कोई अजनबी बिल्ली उसकी तननी में मूत्र मारने के लिए घट रही है तो वह भी नागुन होकर गुस्सैल

लगती है। हममे से बहुतो को, जो स्वस्थ और सहीदिमाग है तथा दुश्चिन्ता के कारण विकृतस्नायु नहीं है, याद आ सकता है, या हमें बतलाया गया है कि जब कोई नया भाई या बहिन पैदा होती थी तो गुरु-गुरु में हम उसे नापसन्द करते थे। पर साथ ही हमें यह भी याद पड़ता है कि थोड़े ही समय के भीतर हमने नई परिस्थिति से पूरा समझौता कर लिया और नए शिशु को प्रेमपूर्वक दुलराने में सहायता पहुँचाकर गर्व का अनुभव करने लगे। सामान्य परिस्थितियों में पिता के प्रति विरोध की भावना किसी भी सोपान में शायद नहीं उठी। कारण बहुत स्पष्ट है। बालको के लिए शिशु नया होता है और नई भावनाओं को जन्म देता है। पिता तो गुरु से ही मौजूद है, उसके प्रति रख बदलने वाली कोई नई चीज नहीं होती। उसे साधारण तथा स्वाभाविक कहकर स्वीकार कर लिया जाता है।

पर हम यह भी देखते हैं कि स्वाभाविक विकृत स्नायु वाले कर्ताओं में इस प्रकार की परिस्थिति रोगग्रस्त और भावनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए अनुकूल पड़ती है, विशेषकर तब, जब माता-पिता का व्यवहार अविवेकपूर्ण जैसे पक्षपात और असावधानीपूर्ण उपेक्षा का होता हो। तब हमें मनोविश्लेषकों द्वारा निरूपित अभिव्यक्तियों की सम्पूर्ण शृंखला दृष्टिगोचर होती है। यह आवश्यक है कि हम इन सम्भावनाओं के प्रति जागरूक रहे और ऐसी दशा का निर्भीकतापूर्वक उद्घाटन करने के लिए तैयार रहे क्योंकि साहस के बिना मनोविज्ञान के पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी एक दशा से यहाँ तक कि अनेक दशाओं से अचानक एक साधारण नियम निकाल ले। सभी युक्तिसंगत निष्कर्षों के लिए यह घातक है कि हम पूर्वाग्रह लेकर चले और हर एक दशा पर जबरदस्ती उसे लागू करने की कोशिश करें।

अब यह बात अधिक स्पष्ट होती जा रही है और मनोविश्लेषक भी इसे स्वीकार करने लगे हैं। इस तरह रैंक, जो एडिपस जटिलता के प्रारम्भिक सोपान में उसे विकसित करने के लिए इतने सचेष्ट थे, बीस साल बाद अपनी सुभावपूर्ण पुस्तक—‘आधुनिक शिक्षा’ में लिखते हैं कि लड़के का मा के प्रति और लड़की का बाप के प्रति आकर्षण और क्रमशः बाप के और मा के प्रति ईर्ष्या के रूप में एडिपस जटिलता व्यवहार में इतने स्पष्ट तौर पर नहीं पाई जाती जितना कि उसे पौराणिक गाथा बतलाती है या फ्रायड का पहले विश्वास था। वह अन्यत्र यह भी लिखते हैं कि सुप्रसिद्ध मातृजटिलता का अर्थ वच्चे का मा पर उतना मनोवैज्ञानिक रूप से लगाव नहीं है जितना कि वह आजकल प्रचलित इस विश्वास का परिचायक है कि वच्चे की शिक्षा पर मा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

मनोविश्लेषक नपुंसकीकरण जटिलता का सम्बन्ध एडिपस जटिलता से जोड़ते

है। फ्रायड उसे प्राथमिक रूप से यौन क्षेत्र में भीति-प्रदर्शन के प्रति हुई प्रतिक्रिया मानते हैं। इस मत में शैशवकालीन क्रियाकलाप पर किसी तरह की रोकथाम को पितृजन्य माना जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब माताएँ और धाइयाँ बच्चों को शिश्न हाथ में लेकर खेलते हुए देखती हैं तो वे मजाक में उसे काट देने की धमकी देती हैं। सम्भव है कि बालक इस धमकी को गम्भीरता के साथ ले, विशेषकर तब, जब वह देखता है कि उसकी बहिन के शिश्न नहीं हैं, साथ ही बहिन यह समझती है कि वह एक ऐसे अङ्ग से वंचित कर दी गई है जो उसके भाई के है। यह कहना निश्चित रूप से आसान नहीं है कि ये भावनाएँ साधारण बालकों पर लागू हैं, यद्यपि फ्रायड इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनका दावा है कि नपुंसकीकरण जटिलता न केवल विकृत स्नायविक दशा के निर्माण में बल्कि स्वस्थ बालक के चरित्रनिर्माण में भी एक बड़ा हिस्सा अदा करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि नपुंसकीकरण जटिलता कुछ विकृत स्नायविक व्यक्तियों पर बहुत प्रभाव डालती है। कुशाग्र बुद्धि के, पर विकृत स्नायविक प्रवृत्ति के कुछ व्यक्ति जब अपने प्रारम्भिक विकास का सिंहावलोकन करने में समर्थ होते हैं तो वे देखते हैं कि उनमें नपुंसकीकरण जटिलता जागरित करने में उनके ऊपर मूल धाइयों का जो प्रभाव पड़ा है उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है।

प्रारम्भिक जीवन के इस पहलू के सम्बन्ध में जिस निर्दिष्ट अभिव्यक्ति ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है वह हस्तमैथुन है। प्राचीन काल में ही यह शब्द चालू हो गया था। यहाँ काम का उल्लेख करना सरल और सम्भवतः उचित भी है, यद्यपि कड़ाई के साथ देखा जाए तो यह बात पूरे तौर सही नहीं है क्योंकि यहाँ हमें ऐसी क्रिया पर विचार करना है जो सिर्फ आनन्ददायक अनुभूतियों के लिए साधारणीकृत और सहजातमूलक खोज से शुरू हो सकती है और अक्सर शुरू होती है। पर चूँकि यह एक ऐसी क्रिया है जो बचपन तक ही सीमित नहीं रहती और किसी भी उम्र में अक्सर सबसे विकसित यौन भावनाओं के सिलसिले में भी हो सकती है, इसलिए उसकी सीमारेखा खींचना बालकों के खाल उधेड़ने के समान होगा।

इस क्रिया का प्राचीन और सामान्य प्रचलित नाम स्त्री और पुरुष दोनों ही लिंगों में यौन अङ्गों को हाथ के माध्यम से उत्तेजित करना सूचित करता है। किन्तु सामान्यतः और विनम्र रूप में इन शब्दों के प्रयोग में वे सब विधियाँ सम्मिलित रहती हैं जिनके द्वारा जननेन्द्रियों में आनन्ददायक अनुभूति पैदा करने के लिए घर्षण किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि हाथ सबसे अधिक उपयोग में आने वाला माध्यम है और मानसिक निषेध और भाँतिव बाधा रहने वाली ज्ञान

मे स्वाभाविक रूप से उसका ही उपयोग किया जाता है, पर बहुत से दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जहाँ तक लड़कों का सम्बन्ध है, कसरत, खेल, विशेषतः सामान्य उत्तेजना की दशा में कपड़ों का आकस्मिक दबाव भी शिश्न को दडायमान कर सकता है, यहाँ तक कि उनका स्खलन भी हो सकता है। तनाव और भय की दशाओं, भय अथवा आनन्द का मंचार करने वाले दृश्यों से तथा इसी प्रकार के वास्तविक अनुभवों, जैसे कोड़े लगाने की सजा मिलने आदि से इसी तरह के नतीजे निकल सकते हैं। इसका एक प्राचीन उदाहरण रूसो के जीवन से प्राप्त होता है। उन्हें अपनी शिक्षिका या धाय में यह अनुभव हुआ था। स्वयं रूसो का विश्वास था कि उनके अत्यन्त अनुभूतिशील मन पर उसका स्थायी प्रभाव पड़ा। लड़कियों के हाथों का उपयोग लड़कों के समान सब से सामान्य होते हुए भी उतना जरूरी नहीं है। वचपन के शुरु में भी यौन अङ्गों का आकस्मिक स्पर्श आनन्ददायक सिद्ध हो सकता है और किसी लड़की को इस आनन्द के कारण अपनी वचपन-सम्बन्धी इस प्रकार की याद बनी रह सकती है। वे वाद को चलकर सहजातमूलक तरीके से सम्पर्क तथा घर्षण करने के बाहरी पदार्थों को खोजती हैं। छोटी लड़कियाँ बिना किसी लुकाव-छिपाव के कुर्सी के कोने अथवा ड्राअरों के कुन्दे से अपना घर्षण कर सकती हैं। नवयुवतियाँ ऐसी आदत डालती हैं और उसे बनाए रखती हैं और यहाँ तक कि सार्वजनिक रेस्टोरेटो में भी टेबिल के पाए की सहायता से उत्तेजना प्राप्त कर लेती हैं। किसी प्रकार की बाहरी चीज की सहायता लिए वगैर भी किसी लड़की के लिए यह सम्भव है कि अपनी जाघों को एक-दूसरे से रगड़कर अथवा अनुकूल भावनात्मक दशा के रहने पर अपनी जाघों को एक-दूसरे से कसकर दबाने से उत्तेजना और परितृप्ति प्राप्त कर लें। लड़कों के समान उनमें भी उत्तेजक दृश्यों अथवा उत्तेजक विचारों से वे ही नतीजे हो सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें और जो बात दो प्रेमी-प्रेमिकाओं में स्वाभाविक रूप से होती है, उनमें मुश्किल से ही प्रभेद किया जा सकता है।

जिन लड़कों में पहले कभी स्वतः स्फूर्त यौन आवेग क्रियाशील नहीं हुआ और जिनको इस सिलसिले में अपने साथियों से कुछ सीखने का मौका नहीं मिला उनमें यौवनोद्गम पर अक्सर निद्रावस्था में स्वप्न के साथ या वगैर स्वप्न के स्खलन होता है। कभी-कभी लड़के को इससे बहुत चिंता होती है और शरम लगती है और तब तक बनी रहती है जब तक उसके लगातार चालू रहने के कारण वह उसे वयस्क ब्रह्मचारी जीवन के एक अंग के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। इस तरह की परिस्थितियों में यह अपरिहार्य नहीं है कि लड़कियों में भी इस प्रकार का तजुरबा हो। ऐसा बहुत ही कम होता है कि (जैसा मैंने अक्सर ही बताया है, यद्यपि

मेरे कथन को हमेशा स्वीकार नहीं किया गया) लड़कियों को यौन उत्तजना की प्रथम अनुभूति (चाहे वह पूर्ण मैथुनिक परितृप्ति के साथ हो या न हो) निद्रा-वस्था में हो और साधारणतः ऐसा अनुमान अज्ञान के कारण किया जाता है। लड़का निद्रावस्था में स्वतः यौन रूप से जागरित हो जाता है। लड़कियों को दूसरों के द्वारा या स्वयं अपने द्वारा सक्रिय रूप से जागरित करना पड़ता है, यद्यपि इसके बाद भी यह हो सकता है कि वयस्कावस्था प्राप्त कर लेने के बहुत समय बाद ही वह स्पष्ट कामात्मक स्वप्न देखे। यहाँ सम्भवतः हम एक दिलचस्प यौन भेद का पता पाते हैं, जो इस प्रकार है—पुरुष यौन रूप से अधिक त्रियाशील है और स्त्री यौन रूप से अधिक शांत। जो भी हो, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष की कामात्मकता अधिकतर है और स्त्री की यौन आवश्यकताएँ निम्न कोटि की अथवा हीन हैं। यदि हम मिरगी तथा स्नायविकता को प्रच्छन्न यौन शक्ति की अभिव्यक्ति मानें, तभी लड़कियों को मिरगी होने तथा उनमें अन्य स्नायविक लक्षण पाए जाने की बात समझ में आती है।

अमेरिका में रोवी ने एक बड़ी सख्या में स्त्रियों और पुरुषों में खोज करने पर देखा कि उनमें मुश्किल से ही एकाध व्यक्ति ऐसा था जिसे हस्तमैथुन या आत्म-मैथुनिक क्रियाशीलता का किसी न किसी रूप में आठ साल की उम्र के पहले अनुभव न हुआ हो। उनके निरीक्षण हमें असद्विध नहीं थे। डा० कैथराइन डैविस ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। अमेरिका में कालेज से सम्बन्धित २२ साल से अधिक उम्र की १००० स्त्रियों में से उन्होंने देखा कि ६० प्रतिशत ने तो हस्तमैथुन का अपना वाक्याद इतिहास दिया। गायद किसी अन्य वैज्ञानिक की अपेक्षा उन्होंने इस सम्पूर्ण प्रश्न की छानबीन अधिक पूर्णता और ज्यादा व्योरे के साथ की है। उन्होंने देखा कि कालेज की अविवाहित स्नातिकाओं में से ४३.६ प्रतिशत ने तीन साल की उम्र से लेकर दस साल की उम्र तक, २०.२ प्रतिशत ने ११ से लेकर १५ साल की उम्र तक १३.६ प्रतिशत ने १६ से लेकर २२ साल तक और १५.५ प्रतिशत ने २३ से लेकर २६ साल की अवस्था में हस्तमैथुन शुरू कर दिया था। उनके नतीजों की तुलना ऐसे शोधकर्ताओं के नतीजों से करने पर, जिन्होंने पुरुषों के क्षेत्र में छानबीन की है, निम्न-लिखित परिणाम निकलते हैं—

	पुरुष	स्त्री
११ साल तक	२०.६	४६.१
१२ से लेकर १४ साल तक	४८.३	१४.६
१५ से लेकर १७ साल तक	३०.३	६.२
१८ साल और उसके बाद	४.५	३०.१

ये निष्कर्ष वजनदार है, क्योंकि इन समूहों में लगभग ५०० पुरुष और ६०० स्त्रियाँ सम्मिलित हैं। अप्रत्याशित मात्रा में वे यह बतलाते हैं कि अक्सर लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा कम उम्र में ही हस्तमैथुन शुरू कर देती हैं। किंगोरावस्था में इस मामले में लड़कों की प्रधानता रहती है। और जैसा कि हमारे लिए अनुमान करना स्वाभाविक है, वयस्कावस्था प्राप्त करने के बाद हस्तमैथुन करने वालों में स्त्रियों की अधिकता रहती है।

डा० हैमिल्टन ने अच्छी सामाजिक स्थिति के १०० विवाहित पुरुषों और १०० विवाहित स्त्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के दौरान में पाया कि पुरुषों में ६७ प्रतिशत और स्त्रियों में ७४ प्रतिशत ने किसी न किसी समय हस्तमैथुन किया था। ये नतीजे मोल के सामान्य निष्कर्षों से बहुत कुछ मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि 'बालक के यौन जीवन' पर मोल का सन् १९०८ में लिखित ग्रन्थ अपने विषय का सर्वप्रथम विस्तृत ग्रन्थ था और अभी तक उसकी गणना सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थों में होती है। जो भी हो, मोल लिखते हैं कि जर्मनी में हस्तमैथुन उतना अधिक प्रचलित नहीं है जितना कि लोग कभी-कभी अनुमान करते हैं। मैं इस कथन में इतना और जोड़ दे सकता हूँ कि इंग्लैण्ड और यहाँ तक कि फ्रांस में भी सामान्यतः इतना प्रचलित नहीं है जितना अमेरिका में पाए जाने वाले प्रतिशत से हमें धारणा होती है।

इससे यह दिखाई देगा कि ये अभिव्यक्तियाँ शाब्दिक अर्थ और सामान्यतः स्वीकृत अर्थ में हस्तमैथुन की शाब्दिक और प्रचलित धारणा से कहीं अधिक व्यापक हैं, जिससे वास्तविक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह एक अलग समूह है क्योंकि वह निश्चित सीमाओं के वगैरें वृहत्तर समूह से मिलता है।

जब हम इस तरह कुल मिलाकर अभिव्यक्तियों के इस समूह पर विचार करते हैं, तो यह साफ पता चल जाता है कि हम क्यों उन्हें विपरीत नहीं करार दे सकते। वे स्वाभाविक होते हैं, जब यौन आवेग यौन इच्छा के पात्र के अभाव में कार्यशील होता है तो इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ स्वाभाविक होती हैं। यहाँ तक कि ऐसी परिस्थितियों में वे कुछ मानवेतर जानवरों में भी पाई जाती हैं और जब वे वयस्कावस्था के पहले पाई जाती हैं तब तो वे और भी स्वाभाविक होती हैं। यह भी स्वाभाविक है कि जब यौन आवेग अदमनीय प्रतीत हो और जब सामान्य तरीके से यौन तृप्ति की या तो इच्छा ही नहीं की जाय या यह वाञ्छनीय न हो तो वयस्कावस्था में भी उक्त अभिव्यक्तियों का उदय हो सकता है, यद्यपि यहाँ यह भी बता दिया जाए कि जब ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत किन्हीं अन्य विचारों के कारण उनका निषेध अथवा दमन कर दिया जाए जो उच्चकोटि के मालूम

पडते हो तो उस हालत में भी उस प्रकार की अभिव्यक्ति उतनी ही स्वाभाविक है।

इतिहास के विभिन्न कालों और सस्कृति के विभिन्न सोपानों में प्राक्यौवना-रम्भ और किशोरावस्थाकालीन कामवासना के प्रति क्या रुख था, इसकी छान-बीन करना भी शिक्षाप्रद होगा। यौन आवेग के सदृश इतने आदिम और मूल आवेग पर विचार करते समय हम आसानी से यह फैसला नहीं कर सकते कि क्या स्वाभाविक है और क्या विपरीत, क्योंकि विचारों को बदलते हुए फैसलों या किसी एक विशेष युग के धार्मिक या सामाजिक रिवाजों के ढाँचे की कसौटी पर कसना खतरे से खाली नहीं होगा। यह कहना उचित न होगा कि जिस युग में से हम निकल रहे हैं, इस युग में जो विशिष्ट और अतिरजित यौन विचार प्रचलित हैं वह किसी भी प्रकार चिरन्तन हैं।

उदाहरण के लिए हम अपनी परम्पराओं में अलग सस्कृति वाली न्यूगिनी की एकमात्र जाति ट्रोवियान्डर को ले। सिर्फ इसी जाति का अभी तक वैज्ञानिक सतर्कता के साथ अध्ययन किया जा सका है, जिसे मालिनोव्स्की ने अपने ग्रन्थ 'सेक्चुअल लाइफ आफ सावेजेज' में प्रस्तुत किया है। ट्रोवियान्ड द्वीप में बालक-बालिकाओं को स्वतन्त्रता और स्वाधीनता रहती है जो यौन मामलों तक विस्तृत होती है। बच्चों को अपने माता-पिताओं को मँथुन करते समय देखने से अथवा यौन विषयक बातचीत सुनने से बचाने के लिए न तो कोई सावधानी बरती जाती है और न ऐसा करना सम्भव ही होता है। साथ ही यह भी सच है कि बड़े-बूढ़े उन बच्चों के विषय में ऊँचे विचार रखते हैं जो इस तरह देखी अथवा सुनी गई बातों को नहीं दुहराते। जब मछली पकड़ने के लिए लड़कियाँ अपने बापों के साथ जाती हैं तो अक्सर पुरुष अपने जननेन्द्रिय पर से अजीर के पत्तों की तरह लगेटी^१ हटा देते हैं और इसलिए पुरुष-अंग का आकार लड़कियों के लिए कभी रहस्य नहीं रहता। लड़के व लड़कियाँ दोनों अपने-अपने उम्र में कुछ ही बड़े साथियों से यौन सबंधी निर्देश प्राप्त करते हैं व छोटी उम्र से ही यौन खेल खेलना शुरू कर देते हैं, जिसे उन्हें इन विषयों का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा शान्त हो जाती है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ मात्रा में आनन्द भी मिल जाता है। इन जननेन्द्रिय-सबंधी खेलों में नाधारण तौर पर हाथ और मुँह का उपयोग किया जाता है। छोटी लड़कियाँ अक्सर यौन सम्बन्धी खेल चार या पाँच साल की उम्र में शुरू कर देती हैं और वास्तविक यौन जीवन का प्रारम्भ छह या आठ साल के बीच शुरू होता है। गावों के बीच में

^१ पानी में डुबाने के लिए—प्लुवादक

लडके और लडकियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों में कभी-कभी यौन भावना का तगड़ा पुट रहता है। वयस्क लोग इन सब अभिव्यक्तियों को स्वाभाविक मानते हैं और इसपर डाटना या हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझते। इससे कोई नुकसान नहीं होता। यहां तक कि अवैध बालक भी पैदा नहीं होते, यद्यपि यह अभी तक रहस्य ही है कि इस बात को किस तरह रोका जाता है। ट्रोंवियान्डर जाति के तरुण अपनी सहजात काव्य-बुद्धि की सहायता से अपरिष्कृत कामवासना को ढक देते हैं और मालिनोव्स्की के शब्दों में—“अपने खेलों में बहुत बड़ी हद तक रोमांटिक दशा को प्रदर्शित करते हैं।”

फिर भी दुनिया के उसी हिस्से में और उन लोगों के बीच, जो नस्ल और संस्कृति की दृष्टि से ट्रोंवियान्डरों से बहुत अधिक भिन्न नहीं हैं, यौन विषयों के प्रति विलकुल ही अलग रुख पाए जाते हैं। मार्गरेट मीड अपनी पुस्तक ‘ग्रीडिंग अप इन न्यूगिनी’ में न्यूगिनी के उत्तर में स्थित एडमिरैल्टी द्वीप के निवासियों में मनु नामक जाति को कट्टर नैतिकतावादियों के रूप में चित्रित करती हैं। वे यौन मामलों को अरुचि और मल-मूत्र आदि को घृणा के साथ देखते हैं। वे उनकी अभिव्यक्तियों का दमन करते हुए और उनसे बचते हुए इन मामलों में अधिक से अधिक गोपनीयता रखते हैं। यद्यपि बालक-बालिकाओं को गारीरिक मामलों में सावधानी के साथ शिक्षा दी जाती है, पर यौनेतर मामलों में उन्हें खुली छूट दे दी जाती है और स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है। किन्तु यौन अभिव्यक्तियां, जिनमें हस्तमैथुन भी आ जाता है, बहुत कम पाई जाती हैं क्योंकि पृथक्त्व और एकान्त का मौका मुश्किल से ही मिल सकता है। यहां मैथुनिक शीतलता बहुत पाई जाती है और विवाहित स्त्रियां यह स्वीकार नहीं करती कि दाम्पत्य जीवन से उन्हें आनन्द मिलता है और वे समागम से बचने की कोशिश करती हैं तथा वहां रोमांटिक प्रेम के लक्षण भी नहीं दिखाई देते।

हमारी संस्कृति के बाहर तरुण-यौन-जीवन का एक दूसरा चित्र मार्गरेट मीड ने ‘कमिंग आफ एज इन समोआ’ नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है, यद्यपि इस समय समोआ हमारी सभ्यता से अछूता नहीं है। यहां हमारी सभ्यता का प्राचीन समोअन संस्कृति पर विध्वंसक प्रभाव पड़ा और इस तरह जो एक नई और बनावटी संस्कृति बनी है उसकी द्रुत गति से वृद्धि हुई। फिर भी स्वाभाविक रूप से उसके विकास का आधार वही है जो स्पष्टतः प्राचीन समोअन संस्कृति का आधार है। वे न्यूनतम निषेध और प्रतिबन्ध हैं, और इससे फायदा ही रहा है। छोटे बालक-बालिकाएँ एक-दूसरे से किसी बाहरी आदेश के कारण नहीं, बल्कि प्रथा और सहजात बुद्धि के कारण बचना चाहते हैं, तथापि एकान्त के सामान्य अभाव के कारण

वे प्रारम्भिक जीवन से ही जीवन और मरण के आवश्यक तथ्यों से, जिनमें मैथुन और यौन व्योरे भी सम्मिलित हैं, परिचित होने लगते हैं। उनका यौन जीवन वात्स्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। प्रायः प्रत्येक छोटी लड़की कमोवेश गोपनीय रूप से छह या सात साल की उम्र से ही हस्तमैथुन शुरू कर देती है, लड़के भी हस्तमैथुन करते हैं, पर ऐसा अक्सर वे समूहों में करते हैं और जब-तब समलैंगिक मैथुन के मामले भी उपलब्ध होते हैं। उम्र में बढ़ती हुई साथ काम करने वाली लड़कियों और स्त्रियों में इस तरह से जब-तब होने वाले सम्बन्ध सुखकर और स्वाभाविक मनोरंजन माने जाते हैं, जिनमें काम-वासना का हलका-हलका सा पुट होता है। इस तरह की विपरीतताएँ न तो निषिद्ध हैं और न ही उन्हें वाकायदा विकसित किया गया है, वे तो केवल स्वाभाविक स्वस्थ अवस्था के व्यापक दायरे की मान्यता के सकेत मात्र हैं और जनमत यौन व्योरो पर अधिक ध्यान देने को अच्छा न मानते हुए भी उन्हें गलत नहीं माना जाता। मार्गरेट मीड का यह दावा है कि “इस प्रकार समोन्नत जाति ने स्नायविक विकृति का अपने यहाँ से अस्तित्व ही मिटा दिया है।” वहाँ न तो स्नायविक विकृति और रोग हैं न मैथुनिक शीतलता, न ही नपुंसकता। विवाह-विच्छेद की आसानी रहने से कोई दुखी विवाहित जीवन बिताने के लिए वाध्य नहीं रहता (यद्यपि वहाँ व्यभिचार से विवाह का भग होना अनिवार्य नहीं है) और पत्नी को आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त होने के कारण वही अधिकार मिल जाता है जो पुरुष को प्राप्त है।

जब हम यूरोपीय परम्परा और अपनी आधुनिक सभ्यता के स्रोतों की ओर मुड़ते हैं तो इन अभिव्यक्तियों के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन जो उल्लेख मिलते हैं उनसे ऐसा नहीं दिखाई देता कि उनमें इनके प्रति स्पष्ट रूप से कोई तिरस्कार निहित है, अधिक से अधिक उनमें कुछ घृणा प्रकट की जाती है, और ग्रीक-साहित्य में तो देवताओं को हस्तमैथुन से सम्बद्ध बतलाया गया है। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं कि सिनिक-सम्प्रदाय के श्रद्धेय दार्शनिक यौन आवश्यकताओं की अपने-आप पूर्ति करने के लाभों की डींग हाकते थे। ऐसा मालूम होता है कि रोम में इन मामलों के प्रति काफी उपेक्षा थी और गिरजा-प्रणाली में एक हजार साल से भी ज्यादा समय तक इतनी तरह की अद्भुत यौन अतियों का सामना करना पड़ता था कि उन्हें दूर करने के प्रयत्नों में ही सारा ध्यान लग गया और अकेले में होने वाले स्वयस्फूर्त यौन अभिव्यक्तियों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। रिफॉर्मेशन के पहले तो यह असम्भव था। सबसे पहले प्रोटेस्टेंट देशों में नैतिकतावादियों और पादरों का ध्यान हस्तमैथुन की ओर गया और वे चिन्तित होने लगे, यद्यपि भीषण ही यह पान्थोनन फ्रान और अन्य कैथोलिक देशों में फैल गया। यह अठारहवीं नदी

मे हुआ। इसी समय नीम-हकीमो को उन बुराडयो का उल्टा-सीधा डलाज करने का मौका हाथ लग गया। यहा तक कि विगत शती के अन्त तक भी गम्भीर डाक्टर यह मानकर चलते थे कि हस्तमैथुन से भयकर नतीजा अथवा कुछ और हो सकता है। जब उन्नीसवी सदी के उत्तरार्ध मे डार्विन की प्रेरणा से एक नवीन प्राणि-शास्त्रीय धारणा धीरे-धीरे चिकित्सा-विज्ञान मे प्रवृष्ट होती जा रही थी तब शैशव और किशोर अवस्था की विपरीतताओ-सम्बन्धी धारणा का अन्त होने लगा। एक तरफ तो उस सदी के तीसरे चरण मे क्राफ्ट एविग ने अग्रदूत के ढग पर काम शुरू किया और उन्होने यौन-विषयक वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा यह दिखा दिया कि उम्र मे ये तथाकथित विपरीतताएँ कितनी साधारण हैं और दूसरी तरफ विकास की धारणा ने यह स्पष्ट करना शुरू कर दिया कि हमे वयस्को के विकसित मानदण्डो को अविकसित लोगो पर नही लागू करना चाहिए तथा यह आवश्यक नही है कि जो एक सोपान पर स्वाभाविक है वह उसके पहले के सोपान पर भी स्वाभाविक हो।

इटली के मनोचिकित्सक सिलवियो वेन्तुरी इन प्रभावो के प्रारम्भिक प्रतिपादक दार्शनिको मे से थे। वे इटली मे चिकित्साशास्त्र को नई प्राणिशास्त्रीय और सामा-जिक धारणाओ से उर्वरित करना चाहते थे। सन् १८६२ मे उन्होने अपना व्यापक अध्ययन-ग्रन्थ 'मनोवैज्ञानिक कामात्मक पतितावस्थाएँ' प्रकाशित किया। वैय-क्तिक और सामाजिक इतिहास मे प्रतिफलित कामात्मक पतितावस्थाओ का इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मे चित्रण किया गया। वेन्तुरी यौन विकास को एक धीमी प्रक्रिया मानते थे। वे यह मानते थे कि उसे यौवनारम्भ के पहले यौन नाम देना उचित नही है, फिर भी यह प्रक्रिया ऐसे घटको (शैशवकाल मे शिशु का दडाय-मान होना ऐसा ही घटक है और इसी प्रकार वचपन मे ओठो का अकामात्मक सुखकर प्रयोग विकसित हो जाना, कामात्मक रूप से अनुभूतिशील हो जाना दूसरा घटक है।) से-निर्मित होती थी जिनका आपस मे संयुक्त होने के पूर्व पृथक् विकास होता है। ये ही तत्त्व यौवनारम्भ के बाद संयुक्त होकर कामवासना तथा काम-चेष्टा का निर्माण करते हैं, जिन्हे वेन्तुरी साहब मानसिक तत्त्वो पर जोर देते हुए 'एमोरे' या प्रेम की सज्ञा देते हैं। हस्तमैथुन को, जिसे वेन्तुरी हमेशा ओना-निज्म कहते हैं, उसका बीज माना गया है जो आगे चलकर प्रेम बन जाता है। वह बिना किसी सुखद कामात्मक कल्पना के तरुणाई मे एक अज्ञात और अनि-श्चित शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के रूप मे प्रकट होता है, जिसकी जडे शैशव मे ही मौजूद रहती हैं। निश्चित रूप से उसकी प्रकृति कामात्मक रहती है, पर चेतना के समक्ष वह ऐसे अनुभूतिशील घरातल को खोदने के कार्य के रूप मे प्रकट होती है। यद्यपि उसमे निषिद्ध फल के चखने का मानसिक चटपटापन भी शामिल रह

सकता है। यह कार्य धीरे-धीरे मानसिक तत्त्वों और विशुद्ध कामात्मक उत्तेजनाओं से जटिल बनता जाता है, जो उसे धीमी गति से किसी काल्पनिक साथी के साथ मैथुन करने की कल्पना के निकट लाती जाती है और इस तरह वह प्रायः बिना जाने ही वयस्क यौन प्रेम में प्रवृत्त और लुप्त हो जाता है अथवा व्यक्ति के अनुसार द्रुत अथवा मन्द होता है। जैसा कि वेन्तुरी का कथन है (लोम्ब्रोजो की तरह जो आज के दृष्टिकोण के अनुकूल है) कि जैसे भी हो उसके कुछ तत्त्व, जैसे फेटिश-युक्त तत्त्व, विकास के अवरुद्ध हो जाने के कारण मौजूद रहते हैं और जब वे इतनी दूर तक आगे बढ़ जाते हैं कि वयस्क जीवन में स्वाभाविक यौन लक्ष्य का स्थान ले लेते हैं तो वे विपरीतता का रूप ले लेते हैं। फ्रायड ने जैसा कि बाद को कहा, “विकृत कामचेष्टा शैशवकालीन कामचेष्टा के सिवाय और कुछ नहीं है।” इसका अर्थ यह है कि बालक में जो बात स्वस्थ है जब वही बात वयस्क-जीवन में पाई जाती है, तब अस्वाभाविक हो जाती है। वेन्तुरी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हस्त-मैथुन उस कथित पाप से कोसों दूर है जिसे शिक्षक और नैतिकतावादी दूर करना चाहते हैं और वह एक स्वाभाविक मार्ग है जो पहले यौवन को उष्ण और उदार प्रेम की ओर और बाद को परिपक्वता के शान्त और ठोस दाम्पत्य प्रेम तक पहुँचाता है।

सहायक पुस्तक-सूची

ए० मोल—The Sexual Life of the Child

सन्फोर्ड वेल्—‘The Emotion of Love between the Sexes,’
American Journal of Psychology, July, 1902

ऑल्कर फीस्टर—Love in Children.

फैथराइन डेविस—Factors in the Sex Life of Twenty-two
Hundred Women

जी० घी० हैमिल्टन—A Research in Marriage.

मालिनोव्स्की—Sexual Life of Savages

मारगरेट मीड—Growing up in New Guinea Coming of Age in
Samoa

फ्रायड—Introductory Lectures of Psycho-Analysis

अर्नेस्ट जोन्स—Papers on Psycho-Analysis.

आत्ममैथुन

वाल्यावस्था के प्रारम्भिक लक्षणों का अध्ययन करते समय ही हम उन अभिव्यक्तियों तक पहुँच चुके हैं जो आत्ममैथुन सज्ञा के अन्तर्गत आती हैं। मैंने इस सज्ञा 'आत्ममैथुन' को सन् १८९८ में उन स्वतः स्फूर्त अकेले में होने वाली यौन अभिव्यक्तियों के लिए खोज निकाला था जिन्हें सोते समय प्रजनन-अंगों की उत्तेजना के प्रकार का कहा जा सकता है। अब इस सज्ञा का सामान्यतः प्रयोग होता है, जो कि हमेशा ठीक उसी अर्थ में नहीं जिसमें कि मैंने उसका प्रवर्तन किया था। कभी-कभी उसका प्रयोग स्वयं के प्रति निर्देशित यौन सक्रियता को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे प्रयोग का अर्थ इस सज्ञा के अर्थ को सीमित करना है और ऐसा करना आत्म शब्द से जुड़कर बनने वाले शब्द-वर्ग के साधारण अर्थ के अनुसार नहीं पड़ता, स्वयंक्रिय कार्य का अर्थ बिना किसी प्रत्यक्ष बाहरी आवेग के स्वयं के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा कार्य है। यदि हम आत्ममैथुनिक सज्ञा को सीमित कर दें तो हमारे पास इस सम्पूर्ण वर्ग को सूचित करने के लिए कोई सज्ञा नहीं बचेगी।

इसलिए आत्ममैथुन सज्ञा से मेरा मतलब स्वतः स्फूर्त यौन भाव के उस लक्षण से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त बाह्य उत्तेजना के कारण उद्भूत न हुआ हो। एक व्यापक अर्थ में, जिसकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कहा जा सकता है कि आत्ममैथुन में दमित यौन सक्रियता के वे सब रूप सम्मिलित हैं जो किसी रोगग्रस्त दशा के घटक हैं। साथ ही इसके अन्तर्गत कला और कविता की स्वाभाविक और स्वस्थ अभिव्यक्तियाँ आ जाती हैं और वे न्यूनाधिक रूप से वास्तव में सम्पूर्ण जीवन को अपने रंग में रंग देती हैं।

डिकिन्सन कहते हैं कि व्यापक अर्थ में आत्ममैथुन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आत्माभिव्यक्ति में व्यक्त होने वाला आत्मप्रेम सम्मिलित है। उसमें सिर्फ यौन विच्युति के शिकार ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, देश-अनुसन्धानकर्ता, खिलाड़ी और पर्वतारोही ऐसे लोग भी आ जाते हैं।

ऐसी परिभाषा में विरुद्ध लिंग के प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति से उदय होने वाली स्वस्थ यौन उत्तेजना नहीं आती, इसी प्रकार उसमें किसी समलैंगिक व्यक्ति के प्रति होने वाले आकर्षण से सम्बन्धित विकृत अथवा विपरीत कामभावना भी नहीं आती। इसके बाद उसके अन्तर्गत कामात्मक फेटिशवाद के बहुविध रूप भी नहीं आते। इसमें यौन आकर्षण का सामान्य केन्द्र अपने स्थान से हट जाता है और यौन भाव किसी ऐसी वस्तु से उदित होते हैं जो साधारण प्रेमी के लिए सिर्फ गौण महत्त्व की ही है। आत्ममैथुन का क्षेत्र विस्तृत है, और अपेक्षाकृत विशेष रूप से

उसके अन्तर्गत ये बातें आती हैं—(१) कामात्मक दिवास्वप्न, (२) नीद में कामात्मक स्वप्न, (३) नार्किससवाद^१ जिसमें आत्म-चिन्तन द्वारा कामात्मक भाव पैदा होते हैं, और (४) हस्तमैथुन, जिसमें न केवल हाथ के द्वारा आत्म-उत्तेजन, बल्कि यौन अवयवों तथा अन्य उत्तेजना-केन्द्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले अन्य बहुत से तरीके यहां तक कि वे तरीके भी शामिल हैं जो केन्द्रीय तौर पर शुरू किए जाते हैं।

(१) कामात्मक दिवास्वप्न :

यह (जिसे अतिकल्पनाशीलता की भी संज्ञा दी जाती है) आत्ममैथुन का एक अत्यन्त प्रचलित और महत्वपूर्ण रूप है। इसके सिवाय वह कभी-कभी हस्त-मैथुन का भी प्रारम्भिक सोपान रहता है। वेलेजली कालेज के मावेल लेयारायड ने बहुत पहले उसके प्रमुख रूप का अध्ययन 'लगातार चालू कहानी' में प्रस्तुत किया था। 'लगातार चालू कहानी' एक काल्पनिक वर्णन होती है, जो कमोबेश हर व्यक्ति के लिए विगिष्ट होती है। वह व्यक्ति उसे बहुत पसन्द करता है, और वह विशेष रूप से उसकी पवित्र मानसिक सम्पत्ति मानी जाती है। अक्सर व्यक्ति उसे कभी दूसरों को नहीं सुनाता, पर यदि सुनाने का मौका आ भी जाए तो उसे बहुत अधिक सहानुभूति रखने वाले मित्रों को ही बतलाया जाता है। इसकी प्रवृत्ति लड़कों और नवयुवकों की अपेक्षा लड़कियों और नवयुवतियों में अधिक पाई जाती है : ३५२ स्त्री-पुरुषों में जहां ४७ प्रतिशत स्त्रियों की कोई न कोई चालू कहानी थी, वहां सिर्फ १४ प्रतिशत लड़कों की ही ऐसी कहानी थी। प्रारम्भ-विन्दु किसी पुस्तक से कोई घटना अथवा जैसा कि अक्सर होता है, वास्तविक जीवन से ही कोई घटना होती है, जिसे कर्ता विकसित करता है और वह (कर्ता) प्रायः हर क्षेत्र में उस कहानी की नायिका या नायक होता है। एकान्त कहानी के विकास के लिए अनुकूल होता है, और सोने के पहने विस्तर पर लेटे रहने का समय उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। जी० एफ० पार्टिज ने दिवास्वप्न के साथ होने वाले शारीरिक लक्षणों का विशेषकर नार्मल स्कूलों की १६ से लेकर २२ साल तक की लड़कियों का वर्णन बड़ी अच्छी तरह किया है। पिक ने कामात्मक आधार पर होने-वाले दिवास्वप्नों की रोगग्रस्त, प्रकट रूप में मिरगी-ग्रस्त पुरुषों की दशाओं को

^१ फ्रायट के दूसरे अनुयायी (यद्यपि स्वयं फ्रायट नहीं) आत्ममैथुन मंशा को इस प्रकार विशेष रूप से ही सीमित रखना चाहते हैं। मैं इसे अवैध मानता हूँ। आत्ममैथुन के सभी प्रकारों में जहाँ किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता बगैर गुप्त परिणाम पाना है, किन्तु उम्मा यौन आवेग प्रत्येक रूप में आवश्यक रूप से स्वयं अपने प्रति नहीं होता।

लिपिवद्ध किया है। थ्योडेट स्मिथ ने लगभग १५०० तरुण व्यक्तियों का, जिनमें दो-तिहाई से अधिक सख्या लड़कियों और नवयुवतियों की थी, अध्ययन किया था, 'लगातार चालू कहानियाँ' मुश्किल से १ प्रतिशत में पाई गई थी। पन्द्रह साल की उम्र के पहले स्वस्थ लड़के दिवास्वप्न देखते थे, जिनमें खेल-कूद और साहसपूर्ण कार्यों का बहुत बड़ा भाग रहता था, लड़कियाँ उपन्यासों में अपनी प्रिय नायिकाओं के स्थान पर स्वयं को रख देती थी। प्रेम और विवाह के दिवास्वप्न सत्रह साल की उम्र के बाद और लड़कियों में उससे पहले ही, बहुधा पाए जाते थे। यद्यपि इन दिवास्वप्नों का पता लगाना किसी भी तरह आसान नहीं है, फिर भी कामात्मक दिवास्वप्न नवयुवकों में विशेषकर नवयुवतियों में सर्वत्र यथेष्ट मात्रा में पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशेष स्वप्न होता है, जो सदैव बदलता और विकसित होता जाता है, पर अत्यन्त कल्पनाशील लोगों के सिवाय वह अन्य लोगों में ज्यादा दूर तक विकसित नहीं होता। उस तरह का दिवास्वप्न अक्सर सुखद वैयक्तिक अनुभूति पर आधारित होता है और उसी आधार पर पनपता है। उसमें विपरीतता का भी एकाध तत्त्व हो सकता है, चाहे वास्तविक जीवन में वह तत्त्व दिखलाई न पड़े। ब्रह्मचर्य से दिवास्वप्न पनपता है। प्रायः उसको पूरी तरह से समझने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यह आवश्यक नहीं है कि उसकी परिणति हस्तमैथुन ही हो, यद्यपि उससे कभी-कभी कमोवेश या स्वतः स्फूर्त रूप से स्वलन हो जाता है।

दिवास्वप्न नितान्त वैयक्तिक और घनिष्ठ अनुभव होता है। ऐसा केवल स्वभाव से ही नहीं होता, बल्कि यह ऐसे विम्बों के रूप में होता है जिन्हें कर्ता को भाषा के माध्यम से इच्छा रहने पर भी व्यक्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। दूसरी दशाओं में इसका चरित्र नाटकीय अथवा रोमान्टिक होता है और नायक अथवा नायिका कहानी का कामात्मक चरमोत्कर्ष प्राप्त करने के पूर्व बहुत से अनुभवों में से गुजरते हैं। यह चरमोत्कर्ष कर्ता के बढ़ते हुए ज्ञान अथवा अनुभव के साथ सामंजस्य रखते हुए विकसित होता जाता है, पहले वह महज चुम्बन मात्र से शुरू होकर किसी भी प्रकार की परिष्कृत यौन तृप्ति में विकसित हो सकता है। सही-दिमाग व्यक्तियों और विकृतमस्तिष्क व्यक्तियों में दिवास्वप्न पाया जा सकता है। रूसो अपनी 'आत्मकथा' में ऐसे स्वप्नों का वर्णन करते हैं जिनमें मासोकवाद और हस्तमैथुन सम्मिलित थे। रेफालोविच ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं जिसके द्वारा यौन रूप में अन्तर्मुखी व्यक्ति अपने चिन्तन के प्रवाह में शायद सड़क या थिएटर में देखे गए अपने ही लिंग के किसी व्यक्ति की आकृति को कल्पना में देखने लगते हैं। इससे एक तरह का मानसिक आत्ममैथुन होता है चाहे वह शारीरिक रूप से अभिव्यक्त हो या न हो।

इस प्रकार के दिवास्वप्नो पर अभी तक बहुत थोड़ा ही अध्ययन हो सका है क्योंकि यह गुप्त रूप से होता है तथा एकान्त में ही इसका अनुशीलन किया जाता है, और यह गायद वैज्ञानिक खोजो के लिए काफी तौर पर दिलचस्प भी नहीं समझा जाता था, पर वास्तव में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और आत्म-मैथुनिक क्षेत्र के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है। यह प्रक्रिया अक्सर ऐसे कल्पनाशील नवयुवको और नवयुवतियो में पाई जाती है जो समय के साथ रहते हैं और हस्तमैथुन से अक्सर दूर भागते हैं। ऐसे व्यक्तियों में विद्यमान परिस्थितियों के अन्तर्गत इसको नितान्त स्वाभाविक और आवेग की क्रीडा का अपरिहार्य स्वरूप समझना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि अक्सर यह रोगग्रस्त हो सकती है, और जब इसकी अति हो जाती है तो यह कदापि स्वस्थ नहीं होती। कलात्मक प्रकृति के नवयुवको और नवयुवतियो में यह सबसे अधिक प्रभावित करने वाली और जकड़ने वाली होती है। यद्यपि यह बात नहीं है कि दिवास्वप्न हमेशा ही यौन भाव से रजित हो तो भी जैसा कि मुझे स्त्रियो और पुरुषो दोनों ने ही बताया है कि ऊपरी तौर से ये अकामात्मक दिवास्वप्न भी विवाह के बाद वन्द हो जाते हैं और यह इस बात का महत्वपूर्ण सूचक है कि उनका उद्गम कामात्मक होता है।

हैमिल्टन की जाच-पडताल से यौन दिवास्वप्नो का महत्व और भी अच्छी तरह से सामने आ गया है। उन्होने देखा कि २७ प्रतिशत पुरुषो और २५ प्रतिशत स्त्रियो ने निश्चित रूप से यह बतलाया कि यौन विषय में कुछ भी मालूम होने से पहले से ही, उन्हें दिवास्वप्न आते थे, अन्य बहुत से व्यक्ति अनिश्चित थे, जब कि २८ प्रतिशत पुरुषो और २५ प्रतिशत स्त्रियो को यौन रूप से परिपक्व होने से पूर्व दिवास्वप्न आते थे। केवल १ प्रतिशत पुरुषो और २ प्रतिशत स्त्रियो को यौवनारम्भ के बाद भी कामात्मक दिवास्वप्न नहीं हुए। ५१ प्रतिशत पुरुषो और ५७ प्रतिशत स्त्रियो ने कहा कि १८ साल की उम्र के पश्चात् और विवाह के पहले के समय में दिवास्वप्नो में उनका दिमाग बहुत लगा रहता था। २६ प्रतिशत पुरुषो और १६ प्रतिशत स्त्रियो को (जो सभी विवाहित थे) दिवास्वप्नो में डूबे रहने के कारण अब भी कार्य में बाधा पहुँचती है।

अक्सर दिवास्वप्न उन लोगो विशेषतः उपन्यासकारो के जीवन और गति-विधियो में महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करते हैं जो शारीरिक और मानसिक बनावट में ही कला की ओर झुके रहते हैं। इसलिए जहा साधारण लोगो के लिए वयस्क जीवन में कल्पना में बहुत अधिक डूबे रहना असन्दिग्ध रूप में हानिकारक है—क्योंकि यह उन्हें वास्तविक जीवन में दूर हटाता है—वहा प्रायः का सुभाव है कि कलाकार में उमगी शारीरिक बनावट में ही उदात्तीकरण और दमन की अपनी प्रवृत्ति

क्षमता हो सकती है कि वह अपनी कल्पना से आनन्द का इतना प्रबल प्रवाह पैदा करे जिससे दमन का पलड़ा हलका पड़ जाए और उसका निवारण हो जाए।

(२) नींद में कामात्मक स्वप्न :

स्वप्नो के मनोवैज्ञानिक महत्त्व को हमेशा स्वीकार किया गया है, भले ही ऐसा चाहे विभिन्न ढंग से किया गया हो और चाहे जिस छलजलूल प्रकार से उसकी व्याख्या की गई हो। हम देखते हैं कि मनुष्य की प्रारम्भिक परम्परा यह थी कि स्वप्नो पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाता था और यह माना जाता था कि उनमें जादू, धर्म या भविष्यवाणी के बारे में बातें रहती हैं। सम्य देशों की लोक-कथाओं और लोकगीतों में यह अभी तक मौजूद है, और असम्य जातियों में तो स्वप्न बहुत महत्त्वपूर्ण माने ही जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के उदय के साथ ही स्वप्नो पर द्रुत गति से विविध दृष्टिकोणों से अध्ययन होने लगा।^१ हाल ही में यह अध्ययन बहुत व्यापक हो गया है और जैसा कि हमें मालूम है, मनोविश्लेषण में स्वप्न बहुत वजनदार माना जाता है।

स्वप्न की सामान्य व्यापकता को स्वीकार कर लिया जाता है, पर हमेशा इस बात पर पूरा भरोसा नहीं रहा कि वह स्वाभाविक और निरन्तर चालू रहने वाला है और इसलिए यह पूरी तरह से स्वस्थ और स्वाभाविक है। फ्रायड यह मानते हैं कि वह एक ही साथ स्वस्थ और मनोरोगग्रस्त है। यह सबसे अधिक तर्कसंगत मालूम पड़ता है कि इसे पूर्ण रूप से स्वाभाविक मान लिया जाए। जानवरों को भी स्वप्न आते हैं और हम यह देख सकते हैं कि सोया हुआ कुत्ता कभी-कभी दौड़ने की चेष्टा की नकल करता है। असम्य जातियों के लोगों को भी स्वप्न आते हैं। बहुत से लोगों को स्वप्न का ज्ञान नहीं रहता तो भी जब वे इसपर ध्यान देने लगते हैं तो उन्हें स्वप्न आने के चिह्न अक्सर मिलने लगते हैं। हम यह भली भाँति विश्वास कर सकते हैं कि सोते समय उनकी मानसिक सक्रियता इतने उतार पर रहती है कि जागने पर उसकी याद बाकी नहीं रहती।

साधारण स्वप्नो के समान ही कामात्मक स्वप्नो के सम्बन्ध में भी—चाहे उनके आने के साथ स्खलन हो या न हो—मतभेद है। सिद्धान्तों और तथ्यों का सावधानी के साथ अध्ययन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वस्थ व्यक्तियों में ब्रह्म-चारी रहते समय जागरित अवस्था में आत्ममैथुनिक अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति होती है।

१ फ्रायड ने (जो साहित्य के विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करते) स्वप्न पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दिए जाने वाले ध्यान को कम ही महत्त्व दिया। वे यह कह जाते हैं मानो यह सामान्य विश्वास रहा हो कि 'स्वप्न' एक मानसिक नहीं किन्तु देह-यंत्र-संबंधी व्यापार है। यह वचनव्यर्थ अर्थहीन है।

जो भी हो, इतने सन्देह नहीं हो सकता कि उन्हीं परिस्थितियों में निद्रावस्था में पुरुषों के स्वप्न का होना तथा स्त्रियों की पूर्ण तृप्ति होना स्वाभाविक है। संसार के कई भागों में बताया जाता है कि इस तरह की अभिव्यक्तियाँ शैतान के द्वारा दी गई उत्तेजना के कारण होती हैं। कैथोलिक चर्च ने इस अपवित्रता को बहुत महत्त्व दिया और उसे 'दोष' की सजा दी, पर लूथर भी कामात्मक स्वप्नों को एक बीमारी मानते हैं और उसकी दवा के लिए फौरन शादी कर देने की व्यवस्था देते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रसिद्ध चिकित्सा-वैज्ञानिकों ने भी (विशेष रूप से मोल और एलेनबर्ग ने) रात्रिकालीन वीर्यपात को रात्रिकालीन मूत्रत्याग अथवा वमन के स्तर पर रखा दिया है। और इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रादिमकालीन पाशुतिक परिस्थितियों में यह दृष्टिकोण औचित्यपूर्ण है।

जो भी हो, चूँकि हमारी सामाजिक परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ हद तक भैथुनिक समय कमोवेश अपरिहार्य है, अधिकांश विद्वानों का भुकाव रात्रिकालीन कामात्मक स्वप्नों को, जो समय के फलस्वरूप पाते हैं, काफी हद तक स्वाभाविक मानने की ओर प्रवृत्ति है। उन्हें चिन्ता केवल इस बात की रहती है कि वह कितनी जल्दी-जल्दी आता है।

पाजे का कहना है कि उन्होंने कोई भी ऐसा ब्रह्मचारी अथवा सयमी पुरुष नहीं देखा जिसे सप्ताह में एक या दो बार से लेकर तीन महीने तक में एक बार भी स्वप्नदोष न होता हो। और इन दोनों सीमाओं के भीतर रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ ही पाया गया। ब्रिन्टन का कहना है कि स्वप्नदोष सबसे ज्यादा लोगों में सामान्यतः पन्द्रह दिन से लेकर महीने में एक बार पाया जाता है। इन अवधियों में स्वप्नदोष एक रात्रि के बाद दूसरी रात्रि को भी अक्सर हो जाता है। रोलेउर का तो यहाँ तक कहना है कि यह स्वाभाविक रूप से कई रातों तक लगातार हो सकता है। हैमण्ड का भी विचार था कि १५ दिनों में एक बार स्वप्नदोष होता है। चैलेनाफ ने मास्को के दो हजार से भी अधिक विद्यार्थियों की जाच करने के बाद यह पाया कि उसी अन्तर पर ही स्वप्नदोष सबसे ज्यादा लोगों में होता था। रिबिंग यह मानते थे कि दस से लेकर चौदह दिन के भीतर एक बार स्वप्नदोष होना स्वाभाविक है, पर हैमिल्टन एक सप्ताह से लेकर पन्द्रह दिन की अवधि को स्वाभाविक मानते थे (१६ प्रतिशत दगाओं में)। लेवेनफेल्ड यह मानते थे कि सप्ताह में एक बार स्वप्नदोष स्वाभाविक है। बहुत से अच्छे स्वस्थ युवकों के क्षेत्र में यह कथन नहीं निरास्त है। चाहे जैसे भी हो, कभी-कभी स्वप्नदोष बिल्कुल नहीं होता। (चैलेनाफ की जाच में दस प्रतिशत में स्वप्नदोष का न होना पाया जाता है, किन्तु हैमिल्टन केवल दो प्रतिशत में ही ऐसा प्रभाव पाते हैं।) हमारे अच्छे स्वस्थ युवकों में यौनिक प्रति-

क्रियाशीलता अथवा चिन्ता और व्यग्रता की दशा को छोड़कर बाकी समय गायद ही कभी स्वप्नदोष होता है।

यद्यपि हमेशा ही नहीं, पर अक्सर जिसे स्वप्नदोष होता है उसे कामात्मक सपने आते हैं। जिसमें स्वप्न देखने वाले को किसी स्त्री की न्यूनाधिक रूप से निकट उपस्थिति अथवा सम्पर्क की चेतना होती है। सामान्य नियम यह मालूम होता है कि स्वप्न जितना अधिक स्पष्ट और कामात्मक होगा, शारीरिक उत्तेजना और साथ ही जागने पर तृप्ति की अनुभूति उतनी ही अधिक होगी। कभी-कभी कामात्मक स्वप्न वीर्यपात के बिना ही समाप्त हो जाता है और कई बार स्वप्न देखने वाले के जागने के बाद ही वीर्यपात होता है। कभी-कभी सन्निकट स्खलन का दमन अर्ध-जागरण-अवस्था में ही हो जाता है। नैके ने इसे 'स्तम्भित स्वप्नदोष' की संज्ञा दी है।

उत्तर इटली में ग्वालिनो ने कामात्मक स्वप्न की विस्तृत और व्यापक जांच की, जो १०० स्वस्थ पुरुषों—डाक्टरों, शिक्षकों, वकीलों आदि के बीच प्रसारित थी। ग्वालिनो दिखलाते हैं कि निष्कासन (चाहे वह वीर्य का हो या और किसी वस्तु का) के साथ कामात्मक स्वप्न उस उम्र से कहीं जल्दी शुरू हो जाते हैं जिसे मारो ने उत्तर इटली के उसी हिस्से में युवकों पर शोध करके निश्चित किया था। ग्वालिनो को मालूम हुआ कि उनके समक्ष प्रस्तुत सभी मामलों में १७ साल की अवस्था में कामात्मक स्वप्न आने लगे थे, मारो ने यह देखा कि उस उम्र में भी प्रतिशत युवक यौन रूप से अविकसित थे, और जहाँ १३ साल की उम्र से यौन विकास शुरू होता है वहाँ १२ वर्ष की अवस्था से ही कामात्मक स्वप्न शुरू हो जाते हैं। प्रायः सभी दशाओं में स्वप्नदोष आने के कुछ महीने पहले से शिश्न का दडायमान होना शुरू हो जाता था। ३७ प्रतिशत दशाओं में कोई वास्तविक यौन अनुभव (चाहे वह हस्तमैथुन हो अथवा मैथुन) नहीं था, २३ प्रतिशत मामलों में हस्तमैथुन किया गया था और शेष में किसी न किसी रूप में यौन सम्पर्क हो चुका था। स्वप्न मुख्यतः दृश्यगत होते हैं, स्पर्श-सम्बन्धी तत्त्व बाद में आते हैं। स्वप्न में आने वाला नाटकीय पात्र अक्सर एक अज्ञात स्त्री (२७ प्रतिशत मामलों में) अथवा केवल आख से देखी गई स्त्री (५६ प्रतिशत मामलों में) होता है और अधिकांश क्षेत्र में, कम से कम शुरू की सभी परिस्थितियों में, एक कुरूप अथवा अद्भुत आकृति वाली स्त्री पात्र के रूप में सामने आती है, जो आगे चलकर अधिक आकर्षक होती जाती है, पर वह उस स्त्री से नहीं मिलती-जुलती जिसे जागरित जीवन में प्यार किया जा रहा है। ग्वालिनो, लेवेनफेल्ड तथा अन्य विद्वानों ने बतलाया है कि यह दिन के भावों की रात में प्रच्छन्न रूप में प्रकट होने की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप है। यौवनारम्भ के सोपान में भावात्मक दशा में आनन्द के अतिरिक्त व्यग्रता (३७ प्रति-

शत), वासना (१७ प्रतिशत) और भय (१४ प्रतिशत) मौजूद रहता है। वयस्का-
वरथा में चिन्ता और भय घटकर क्रमशः ७ और ६ प्रतिशत रह जाते हैं।
३३ कर्ताओं को यौन गड़बड़ियों या अन्य गड़बड़ियों के कारण बिना सपने देखे ही
वीर्य-स्खलन हो गया था और ऐसे व्यक्तियों ने जागने पर अपने को बहुत थका हुआ
पाया। ६० प्रतिशत से अधिक लोगों को जो सपने आते थे उनमें कामात्मक स्वप्न
सबसे स्पष्ट थे। ३४ प्रतिशत दशाओं में मैथुन करने के बाद जल्दी ही स्वप्नदोष
हो जाता था। बहुत सी दशाओं में पूर्वरागकाल में जब युवक अपनी मगेतर को
चूमता और सहलाता रहता था, स्वप्नदोष विशेष रूप से अधिक और बार-बार (यहां
तक कि एक रात में तीन बार) होता था, किन्तु शादी के बाद बन्द हो जाता था।
इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि विस्तर पर लेटने की स्थिति अथवा मूत्राशय
के भरे रहने से कामात्मक स्वप्नों की संख्या पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है या नहीं,
पर गुक्राशय का परिपूर्ण होना एक प्रधान तत्त्व माना जाता है। बहुत से लोगो
(लेवेनफेल्ड आदि ने) यह लिखा है कि लोगो को उन व्यक्तियों के स्वप्न विरले
ही आते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं। भले ही वे अपनी प्रेमिका का ध्यान करते हुए,
उसके सम्बन्ध में सोचते हुए सो गए हों। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि
मुप्तावस्था में प्रबल वासना शान्त हो जाती है और यह निश्चित रूप से सही है।
यह भी भली भांति ज्ञात है कि गायद ही कभी हम दिन में होने वाले दुखों को
स्वप्न में देखते हैं यद्यपि हम उसके छोटे-छोटे व्योरो को अक्सर देखते रहते हैं। कई
विद्वानों का (स्टैन्ले हाल आदि का) इस बात पर भी ध्यान गया है कि कामात्मक
स्वप्न में न केवल ऐसे व्यक्ति जो जागरितावस्था में स्वप्न देखने वाले के प्रति बिल्कुल
उदासीन हैं, बल्कि उनके बहुत ही तुच्छ वैयक्तिक व्योरे अथवा उनसे कल्पित सम्पर्क
भी स्वप्नदोष के लिए पर्याप्त होते हैं।

जागरितावस्था में कर्ता के यौन स्वभाव के सूचक के रूप में कामात्मक स्वप्नों
का निदानशान्त्र की दृष्टि से क्या मूल्य है, इसपर विविध लेखकों (मोल, नैके आदि)
ने विचार किया है। जागरितावस्था में कर्ता जिन लक्षणों से सबसे प्रबल रूप में
प्रभावित होता है उन्हीं अवस्थाओं की पुनरावृत्ति होने की प्रवृत्ति रहती है। इसीके
नाम इस नामान्वय कथन को अधिक विधिष्ट कर देना चाहिए, विशेषतः विपरीत
स्वप्नों के मामले में ऐसा करना जगरी है। अर्थात् तो वह युवक जो जागरितावस्था
में स्त्री-शरीर में परिचित नहीं है, चाहे कितना भी नहीं दिमाग क्यों न हो, निद्रित
अवस्था में स्त्री-शरीर को स्वप्न में भी नहीं देख सकता। हमारे स्वप्नों-सम्बन्धी
अवस्थाओं के गड़बड़ जाने और स्वप्न हो जाने के कारण अक्सर निम्नगत प्रभेद
निर्दिष्ट हैं, चाहे कर्ता विपरीतता के विचार भी निरस्त हों। इस प्रकार स्त्री-

कभी ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पूर्ण रूप से स्वाभाविक हैं उन्हें अस्वाभाविक स्वप्न आ सकते हैं और थोड़े से मामलो में ऐसा हो सकता है कि मही-दिमाग व्यक्तियों के स्वप्न नियमित रूप से अस्वाभाविक हो, यद्यपि इससे ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उस व्यक्ति में विच्युति की ओर वास्तविक अथवा प्रच्छन्न प्रवृत्ति हो । कभी-कभी इस बात को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है ।

सामान्यतः कहा जाए तो निद्रावस्था में पुरुषों और स्त्रियों के आत्ममैथुन की अभिव्यक्तियों में कुछ अन्तर दिखलाई देते हैं, जो सम्भवतः मनोवैज्ञानिक रूप से अर्थहीन नहीं हैं । पुरुषों में ये लक्षण काफी सरल होते हैं । प्रायः वे यौवनारम्भ के लगभग प्रकट होते हैं और यौन जीवन में विविध प्रकार के अन्तरो के साथ जारी रहते हैं, बशर्ते कि व्यक्ति समय के साथ रहे । हमेशा तो नहीं, पर प्रायः उस व्यक्ति को ऐसे कामात्मक स्वप्न आते हैं जो चरमोत्कर्ष तक पहुँचते हैं । उनका आना कुछ हद तक विविध परिस्थितियों शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक उत्तेजना, सोने जानने से पहले मदिरापान, विस्तर पर लेटने की स्थिति (जैसे पीठ के बल चित लेटना), मूत्राशय की दशा, कभी-कभी सिर्फ अपरिचित विस्तरे पर सोन मात्र से और एक हद तक प्रकट रूप से मासिक अथवा वार्षिक नियम के अनुसार होता है । कुल मिलाकर यह काफी हद तक निश्चित और नियमित ढंग से होता है और जागने पर उसका कोई चिह्न शेष नहीं रहता । हा, कुछ लोगों को क्लान्ति होती है, और कभी-कभी सिरदर्द होता है । जैसे भी हो, स्त्रियों में सोते समय आत्ममैथुन के लक्षण बहुत अधिक अविकसित, अनेकरूपयुक्त और विकीर्ण ज्ञात होते हैं । लड़कियों को यौवनारम्भ अथवा किशोरावस्था में निश्चित रूप से कामात्मक स्वप्न अपवादात्मक क्षेत्र में ही आते हैं । जहाँ ब्रह्मचारी किशोरो के लिए स्खलन का प्रकट होना नियम है (हैमिल्टन ने १२ साल से लेकर १५ साल की अवस्था के बीच के ५१ प्रतिशत लड़कों में यह बात पाई थी), वहाँ ब्रह्मचारिणी लड़कियों को स्वप्नदोष होना अपवादात्मक है । जैसा कि प्रारम्भिक यौन अभिव्यक्तियों पर विचार करते समय बतलाया जा चुका है, जब तक स्त्रियों को जागरित अवस्था में पूर्ण मैथुन का अनुभव न हो जाए—चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो—तब तक उन्हें निद्रावस्था में पूर्ण मैथुन होना शुरू नहीं हो सकता । यहाँ तक कि यौन वासना का दमन करने वाली अतिकामुक स्त्री में भी (हैमिल्टन के अनुसार ६० प्रतिशत में) पूर्ण मैथुन अक्सर बहुत कम क्षेत्रों में होता है या होता ही नहीं । उन स्त्रियों को जो वास्तविक मैथुन की अभ्यस्त हो जाती हैं, पूर्ण मैथुन और उसके साथ रहने वाली परितृप्ति से युक्त स्वप्नदोष होता है और

कभी-कभी वास्तविक मैथुन से अनभिज्ञ स्त्रियो में भी ऐसा हो सकता है । जो भी हो, कुछ स्त्रियां वास्तविक समागम से परिचित होने के बाद भी यह पाती हैं कि मैथुनिक स्वप्नों के साथ क्षरण-कार्य होने पर भी उन्हें वास्तविक परितृप्ति नहीं मिलती ।

स्त्रियो के कामात्मक स्वप्नों और वस्तुतः उनके सामान्य स्वप्नों में तथा पुरुषों के स्वप्नों में जो भेद है, उनके महत्त्वपूर्ण और दिलचस्प लक्षणों में से एक लक्षण यह है कि उनके जागरित जीवन पर उन स्वप्नों का प्रभाव पड़ता है, जब कि पुरुष के जीवन पर उसके स्वप्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह बात स्वस्थ और सहीदिमाग स्त्रियो में भी सामान्यतः होती है, जो स्वप्न को वास्तविकता के रूप में लेती हैं और इसके लिए कसम खाकर यह कह सकती हैं कि ऐसा वास्तविक रूप से सम्पादित हुआ था । यह एक महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक तथ्य है क्योंकि वह कृत्रिम रूप से लाई गई वेहोगी की हालत में उसपर आक्रमण और बलप्रयोग किया गया—यह झूठा दोष लगा सकती है ।

निद्राकालीन आत्ममैथुनिक लक्षणों की इतनी शक्ति के साथ अभिव्यक्ति में आने की प्रवृत्ति होती है कि वह जागरित जीवन पर छा जाए और चेतनाकालीन भावों और क्रियाओं को प्रभावित करे, विशेष रूप से मिरगी-ग्रस्त स्त्रियो में यह बात अधिक पाई जाती है और इसीलिए उसका ऐसी पात्रियों में ही विशेष अध्ययन किया गया है । जिनसे द ला तुरेन, सात द साकिनम आदि ने जागरित जीवन पर स्वप्नों के प्रभाव, विशेषकर मिरगी-ग्रस्त व्यक्तियों पर पड़ने वाले कामात्मक स्वप्नों के प्रभाव पर बहुत जोर दिया है । निम्सन्वेह इन प्रसंग में हमें Incubi और Succubi की धारणाओं का उल्लेख करना चाहिए, जिनका मध्ययुग के प्रेत-शास्त्र में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । मिरगी-पीड़ितों के ऐसे कामात्मक स्वप्न हमें ही, यहाँ तक कि अक्सर ही आनन्ददायक नहीं होते । कुछ मामलों में मैथुन का भ्रम तीव्र कष्ट उत्पन्न कर देता है । पुरानी डाइनों ने इसकी पुष्टि की थी और यह अभी तक पाया जाता है । कभी-कभी यह चेतना में केवल ऐसे किसी दैहिक आवेग के साथ विरोध होने के फलस्वरूप होता है, जो इतना प्रबल होता है कि कर्ता अथवा कर्त्री के भावनात्मक और दौढ़िक घृणा के बावजूद उसपर हावी हो जाता है । इन तरह यह घृणा का एक उग्र रूप है । मग्न यौन शारीरिक अभिव्यक्तियाँ ऐसे व्यक्ति में इस घृणा को प्रेरित करती हैं जो उक्त अभिव्यक्तियों के प्रति ध्यान देने में तैयार नहीं है । कुछ-कुछ उन्नी तन्त्र की घृणा और दैहिक कष्ट यौन भावनाओं, यौन स्वप्नों को उन्नेजित करने के प्रयत्नों में उस मग्न होता है जब प्रतिप्रयोग के कारण वे परिभ्रान्त होते हैं । जो भी हो, यह पूर्णतः सम्भव है कि

इस लक्षण में कोई शरीर-वैज्ञानिक और साथ ही मानसिक तथ्य मौजूद हो। सोलियर ने मिरगी की प्रकृति और उसके उत्पत्ति-सम्बन्धी अपने विशद अध्ययन में इस बात पर जोर दिया कि मिरगी में अनुभूतिशीलता की गडबडी का बहुत महत्व रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि कृत्रिम वेहोगी की अवस्था से स्वाभाविक अनुभूतिशीलता की अवस्था में आते हुए किन-किन निर्दिष्ट लक्षणों को पार करना पड़ता है। इस प्रकार से उन्होंने मिरगी-ग्रस्त व्यक्तियों में आत्ममैथुनिक उत्तेजना के यान्त्रिक चरित्र का स्पष्टीकरण किया।

इसमें सन्देह नहीं कि मिरगी के आत्ममैथुनिक लक्षण-सम्बन्धी कष्टकर चरित्र को बड़ा-चड़ाकर बतलाने की प्रवृत्ति रही है। वह प्रवृत्ति अपरिहार्य रूप से पहले के उस दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया थी जिसके अनुसार मिरगी यौन भावों की अचेतन अभिव्यक्ति से किञ्चित् ही अधिक थी और इस तरह सावधानी के साथ किसी जाच-पड़ताल के बिना उसे मनोवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया जाता था। हम फ्रायड के इस कथन में सहमत हो सकते हैं कि मिरगी-ग्रस्त व्यक्तियों की यौन आवश्यकताएँ उतनी ही वैयक्तिक और विविध होती हैं जितनी कि स्वस्थ स्त्रियों की, किन्तु वे बहुत हद तक अपने ही सहजातों से नैतिक सघर्ष करने और उन्हें चेतना के पृष्ठभाग में रखने के प्रयत्नों के कारण अधिक पीड़ित होती हैं। बहुत सी मिरगी-ग्रस्त और मानसिक रूप से अस्वस्थ स्त्रियों में आत्ममैथुनिक लक्षण और सामान्यतः यौन लक्षण बहुत ही सुखकर हो सकते हैं, यद्यपि ऐसी स्त्रियाँ अक्सर इस अनुभूति के कामात्मक चरित्र के सम्बन्ध में अज्ञ होती हैं।

(३) हस्तमैथुन :

पहले ही बाल्यावस्था के कामात्मक लक्षणों पर विचार करते समय हस्तमैथुन की चर्चा की जा चुकी है। सही अर्थ में हस्तमैथुन का आशय यौन उत्तेजना प्राप्त करने के लिए कर्ता का खुद अपने हाथ की सहायता लेना है। व्यापक अर्थ में यह सज्ञा आत्म-उत्तेजन के लिए काम में लाए जाने वाले सभी ढंगों के लिए प्रयुक्त की जाती है, और तर्क-विरुद्ध रूप से 'मानसिक हस्तमैथुन' शब्द का प्रयोग भी सम्भव है, जिसमें किसी शारीरिक चेष्टा की सहायता के बगैर उत्तेजना प्राप्त की जाती है। इसी अर्थ में कभी-कभी ओनानिज्म सज्ञा का भी प्रयोग किया जाता है, किन्तु ऐसा अनुचित रूप से होता है क्योंकि ओनान द्वारा प्रयुक्त उपाय किसी भी अर्थ में हस्त-मैथुन नहीं था, बल्कि वह स्तम्भित मैथुन मात्र था। हिर्शफेल्ड ने उसे आत्ममैथुन से अलग करने के लिए 'इप्सेगन' शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें उनके अनुसार कर्ता परितृप्ति के लिए अपने शरीर को दैहिक वस्तु मानकर उसे कार्य में लाता है न कि मानसिक वस्तु मानकर।

व्यापक अर्थ में हस्तमैथुन ससार के समस्त भागों के जानवरों और मनुष्यों में पाया जाता है । वह इतना अधिक व्यापक है कि हम नितान्त सही अर्थ में उसे अस्वाभाविक नहीं कह सकते । यह एक ऐसा लक्षण है जो स्वाभाविकता और अस्वाभाविकता की सीमारेखा पर स्थित है और जब यौन कार्यों के स्वाभाविक प्रयोग पर किसी तरह का नियन्त्रण लग जाता है तो उसके होने की सम्भावना हो जाती है । पालित अथवा पृथक् दशा में रहने वाले और कभी-कभी जंगली दशा में रहने वाले जानवरों में, यद्यपि इस अन्तिम दशा में निरीक्षण मुश्किल है, नर और मादा दोनों में स्वयस्फूर्त एकाकी उत्तेजना के विविध रूप प्रकट होते हैं । कभी-कभी नर अपने शिश्न को अपने उदर के निम्न भाग से घिसता है और अक्सर यौन अंगों को बाह्य पदार्थों से, जैसा कि प्रायः मादा करती है, घिसा जाता है ।

मनुष्य-जाति में इसी तरह के लक्षण सम्य-असम्य सब दशाओं में पाए जाते हैं । निःसन्देह वे सम्यता की परिस्थितियों के अन्तर्गत बहुत विकसित हो जाते हैं । किन्तु यह किसी भी अर्थ में सच नहीं है कि (जैसा मान्टेगात्सा का विचार था) हरतमैथुन यूरोपवासियों की नैतिक विवेकता है । सच तो यह है कि वह प्रायः हर एक जाति में, जिसका हमें धनिष्ठ परिचय है, पाया जाता है, चाहे वह जाति कितनी भी स्वाभाविक दशा में क्यों न रहे । कुछ जातियों में अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है और स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ही प्रारम्भिक जीवन की एक प्रथा के रूप में माना जाता है । हम कुछ हद तक निम्न स्तर की संस्कृति वाली जातियों में हस्त-मैथुन के लिए स्त्रियों द्वारा कृत्रिम उपकरणों, विवेकत कृत्रिम शिश्न का भी प्रयोग पा सकते हैं । उनका प्रयोग आज यूरोप में भी होता है, यद्यपि सामान्य जनता में यह प्रचलित नहीं है ।

दूसरी तरफ आधुनिक सम्य देशों की सामान्य जनता में आत्ममैथुनिक तृप्ति के लिए रोजमर्रा के जीवन के साधारण पदार्थों और उपकरणों का उपयोग तो क्या, दुरुपयोग किन सीमा तक और कितना विविध हो चुका है, इसका बहुत थोड़ा ना अनुमान उन मामलों में लगाया जाना है जो दुर्घटनाओं के फलस्वरूप डाक्टर की आख के सामने आते हैं । उन तरह स्त्रियों द्वारा शाक और फल (विवेकत केला) अक्सर बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं । किन्तु उनमें भयंकर पश्चिमाओं के होने की सम्भावना कम ही रहती है और इस तरह उन चीजों का उपयोग प्रकट में नहीं आता । जो भी हो, पर जटिलरी चीज-फाट के पञ्चान् योनि और मृग-नानिन ने बहुत भी चीजें समय-समय पर निहानी जानी हैं । उनमें सब ने अधिक पार्श्व जाने वाली चीजें हैं—वेनिने, चपटे की बनी, चपान की रीने, बालों के पिन, गान की टाट, मोमबत्तिया, साधारण टाटे, गिलान आदि । स्त्रियों की योनि और मृग-

नालिका में पाई जाने वाली बाहरी चीजों की दस में से नौ चीजें हस्तमैथुन में कारण होती हैं। जिस उम्र में वे अक्सर पाई जाती हैं वह मुख्यतः सत्रह और तीस वर्ष के बीच की उम्र होती है। स्त्रियों की मूत्र-नालिका में वालों के पिन विशेष रूप से अक्सर पाए जाते हैं क्योंकि सामान्यतः मूत्र-नालिका यौन उत्तेजन का एक प्रधान केन्द्र है और जो कुछ उसके भीतर डाला जाता है उसे वह ग्रास कर लेती है। वालों के पिन (जो कि विस्तर में स्त्री को सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है) का आकार इस तरह का होता है कि वह उसमें रह जाता है।

डाक्टर की नजर में न आने वाली चीजों का एक दूसरा वर्ग भी है, जिन्हें आसानी से यौन अंगों के सम्पर्क में लाया जा सकता है। वस्त्रों के चिथड़े, कुर्तियाँ, टेबिले तथा फर्नीचर की दूसरी चीजें इसी वर्ग में आती हैं। यहाँ पर उस यौन उत्तेजना का भी उल्लेख कर देना चाहिए जो आकस्मिक रूप से या जान-बूझकर अखाड़े में (जैसे कि खम्भ पर चढ़ने) घुड़सवारी करने अथवा साइकिल चलाने, पाव से सीने की मशीन चलाने अथवा कसकर बन्द बाधने के फलस्वरूप हो जाती है। यहाँ इतना और बता देना चाहिए कि व्यायाम अथवा कसकर बाधने की क्रिया स्वयं में यौन उत्तेजना का कारण नहीं है।

आत्ममैथुन के ऐसे प्रकारों का यह वर्ग जघा-घर्षण वर्ग में शामिल हो जाता है। जघा-घर्षण में जघों के द्वारा यौन प्रदेश पर स्वेच्छापूर्वक दबाव डाला जाता है तथा घिसाई की जाती है। कभी-कभी पुरुष भी इसका प्रयोग करते हैं और स्त्रियों में तो वह सामान्यतः बहुत पाया जाता है। यहाँ तक कि वह छोटी-छोटी वच्चियों में भी पाया जाता है। यह एक व्यापक व्यवहार है और कहा जाता है कि कुछ देशों में (जैसे स्वीडन में) स्त्रियों में हस्तमैथुन का सबसे प्रचलित रूप है।

बाहर उभरने वाले उत्तेजना-केन्द्रों को रगड़कर अथवा दूसरे किसी प्रकार से उत्तेजित करके भी, जैसे नितम्ब पर मारकर या चिकोटी काटकर, कुचों और स्तनाग्रों को रगड़-रगड़कर, हस्तमैथुन किया जा सकता है। वास्तव में कुछ गिने-चुने क्षेत्रों में शरीर का प्रायः प्रत्येक भाग उत्तेजना-केन्द्र हो सकता है और यौन भावनाओं को जगाने के लिए उन्हें काम में लाया जा सकता है।

आत्ममैथुनिक दशाओं का एक वर्ग और भी है। इसमें जब विचारों को कामात्मक विषयों, यहाँ तक कि यौन स्पर्शानुभूतिरहित भावनात्मक विषयों की ओर केन्द्रित किया जाता है या जब कर्ता भिन्न लिंग के किसी आकर्षक व्यक्ति से मैथुन करने की जान-बूझकर कल्पना (हैमड के शब्दों में मानसिक मैथुन) करने लगता है तो स्वतः स्फूर्त रूप से कामोद्रेक हो जाता है। ये आत्ममैथुनिक अभिव्यक्तियाँ कामात्मक दिवास्वप्नों के अन्तर्गत आ जाती हैं, जिनपर पहले ही विचार किया

जा चुका है। डाक्टर डैविस को मालूम हुआ कि हस्तमैथुन के सब से आम कारणों में वे पुस्तकें हैं जो यौन विचारों को जागरित करती हैं। खुले-आम प्यार आदि लेना बहुत छोटा कारण है और नाच तो उससे भी छोटा कारण है।

यदि हम आत्ममैथुनिक व्यवहार के हस्तमैथुनिक वर्ग के सही-सही विस्तार, मात्रा और महत्व की छान-बीन करें तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत में मतभेद दिखाई पड़ते हैं।

यूरोप में हस्तमैथुन के होने के बारे में विश्वसनीय बहुमत इस पक्ष में है कि ६० प्रतिशत से भी अधिक पुरुष अपने जीवन में किसी न किसी उम्र में हस्तमैथुन करते हैं, यद्यपि बहुत सी दशाएँ ऐसी होती हैं जिनमें हस्तमैथुन या तो विरल होता है या लोग बहुत ही थोड़े समय के लिए करते हैं। इस प्रकार इंग्लैंड के स्वी स्कूल के अनुभवी डाक्टर ड्यूक्स का कहना है कि उन स्कूलों में, जहाँ के विद्यार्थी छात्रावास में ही रहते हैं, समस्त लड़कों में से ६० से लेकर ६५ प्रतिशत विद्यार्थी हस्तमैथुन करते हैं। जर्मनी में जूलियन माक्यूज अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ६२ प्रतिशत पुरुष अपनी किशोरावस्था में हस्तमैथुन करते हैं। रोलैंडर इस अनुपात को और भी बड़ा बताते हैं। अमेरिका में सियरली ने उच्च कक्षाओं के १२५ छात्रों में से केवल छह प्रतिशत विद्यार्थी ही ऐसे पाए जिन्होंने यह आश्वासन दिया कि उन्होंने अपने जीवन में हस्तमैथुन कभी नहीं किया था। ब्राकमान को धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों तक में ५६ प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे मिले जिन्होंने बिना पूछे ही यह वनता दिया कि वे हस्तमैथुन करते थे। चैलेनाफ ने लिखा है कि भारत के विद्यार्थियों में से ६० प्रतिशत ने अपने-आप ही हस्तमैथुन करने की बात स्वीकार कर ली। इस तरह स्वतन्त्र रूप से दी गई जानकारीयों में आवश्यक रूप से यह सूचित होता है कि वस्तुतः हस्तमैथुन जितना स्वीकार किया जाता है उससे भी अधिक किया जाता है क्योंकि बहुत से व्यक्ति इस कार्य से इतने लज्जित होते हैं कि वे उसे स्वीकार नहीं करते।

पहले इस प्रश्न पर कि हस्तमैथुन स्त्रियों में अधिक सामान्य है या पुरुषों में, अलग-अलग मत थे और प्रमुख अधिकारी विद्वानों में दोनों ही मतों के समर्थकों की भरपूर बराबर थी, पर साधारण जनता का यह ग्यान था कि हस्तमैथुन लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक सामान्य होता है। जो भी हो, अब हमें इन प्रश्नों पर निश्चित साक्ष्यों की रोगनी में विचार करना चाहिए, जिनका उद्देश्य पढ़ने की यौन आवेग के प्रथम आविर्भाव पर विचार करने समर्थ किया जा चुका है। आत्ममैथुन के विभिन्न रूप-विशेष पर ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति में आत्ममैथुन का यौन अभिव्यक्ति भोजन-रस ग्रन्थि हो गया है। यदि हम तथ्यों के सम्मुख में

अधिकारी रूप से कुछ कहना चाहते हैं तो हमें उनका वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण और विभाजन करना चाहिए। यदि हम अपना ध्यान बहुत छोटे बालक-बालिकाओं तक ही सीमित रखें तो प्रमाणों से ज्ञात होगा कि यह कार्य लड़कियों में अधिक सामान्यतः पाया जाता है। यह नतीजा इस तथ्य से मेल खाता है कि लड़कियों में समय से पूर्व यौवनोद्गम बहुत अधिक होता है और बहुत सी दशाओं में उसके साथ समय से पूर्व प्रकट होने वाले यौन तीर-तरीके भी सम्मिलित रहते हैं। यौवनोद्गम और तरुणावस्था में लड़को और लड़कियों दोनों में ही कभी-कभी या अक्सर हस्तमैथुन करना सामान्य है। यद्यपि मेरा यह मत है कि वह उतना सामान्य नहीं है जितना कभी-कभी अनुमान किया जाता है। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि हस्तमैथुन करने वालों की संख्या लड़को में ज्यादा होती है या लड़कियों में, पर यह निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति होती है कि लड़को में हस्तमैथुन व्यापक रूप से प्रचलित है। यह सच है कि लड़को की परम्पराएँ तथा उनका अधिक सक्रिय जीवन इस प्रवृत्ति पर रोक-थाम करता है, पर लड़कियों में इस तरह के तत्त्वों को रोकने वाले प्रभाव के लिए बहुत थोड़ा मौका रहता है। साथ ही दूसरी तरफ लड़कियों में लड़को की अपेक्षा यौन आवेग और उसके परिणामस्वरूप हस्तमैथुन की प्रवृत्ति देर से और मुश्किल से जागरित होती है। इसमें कम सन्देह रह जाता है कि किशोरावस्था के पश्चात् स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा हस्तमैथुन अधिक सामान्य होता है। इस उम्र तक पुरुष स्त्रियों के साथ परितृप्ति पाने का कोई न कोई जरिया निकाल लेते हैं। स्त्रियों के लिए बड़ी हद तक यह रास्ता बन्द रहता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ बहुत कम क्षेत्रों में यौन रूप से समय से पूर्व परिपक्व होती हैं और अक्सर यह होता है कि उनका यौन आवेग तभी शक्ति और आत्मचेतना प्राप्त करता है जब किशोरावस्था बीत चुकती है। बहुत सी दशाओं में सक्रिय, बुद्धिमती और स्वस्थ स्त्रियाँ, जो अन्यथा ब्रह्मचर्य का जीवन बिताती हैं, कभी-कभी (विशेषतः मासिक धर्म के आसपास) हस्तमैथुन करती हैं। विशेष रूप से ऐसा वे स्त्रियाँ करती हैं जो स्वाभाविक यौन सम्पर्कयुक्त जीवन बिताने के बाद किसी न किसी कारण से इन यौन सम्बन्धों को तोड़ देने पर विवश होती हैं और एकान्त जीवन बिताती हैं। किन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुछ स्त्रियों में जन्मजात रूप से यौन अनुभूतिशीलता की कमी रहती है (इसमें सन्देह नहीं कि किसी न किसी रूप में ऐसी स्त्री का स्वास्थ्य सामान्य स्वस्थ अवस्था से घटिया दर्जे का होता है) और उनमें कभी यौन सहजात जागरित नहीं होता। ऐसी स्त्रियाँ न केवल हस्तमैथुन नहीं करती बल्कि साथ ही स्वाभाविक परितृप्ति के लिए भी अनिच्छा प्रकट करती हैं। अन्य स्त्रियाँ एक बड़े अनुपात में इस आवेग की अन्य साधनों से निष्क्रिय

रूप से परितृप्ति प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार कल्पनाओं के ताते के प्रवाह में वहकर बिना किसी सक्रिय हस्तक्षेप के स्वतःस्फूर्त रूप से जो आत्ममैथुन होता है वह निश्चित रूप से पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है।

अभी हाल के कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन से होने वाले नतीजों के बारे में व्यापक मतभेद रहा है। कतिपय अधिकारी विद्वानों का विचार रहा है कि हस्तमैथुन के नतीजे उन नतीजों से कोई खास बुरे नहीं होते जो अतिमैथुन के कारण होते हैं, पर अधिकांश अधिकारी विद्वान् हस्तमैथुन को चाहे उसकी अति न भी की जाए, पागलपन से लेकर अन्य बहुत सी रोगग्रस्त दशाओं का कारण बतलाते थे। अब अधिक सन्तुलित दृष्टिकोण पाया जाता है। अब सामान्य रूप से विश्वास किया जाता है कि कुछ विशेष दशाओं में हस्तमैथुन से तरह-तरह के अवाछनीय परिणाम हो सकते हैं, पर अब यह नहीं माना जाता कि हस्तमैथुन से (उसकी अति होने पर भी) स्वरथ और सहीदिमाग व्यक्तियों में (यह मानते हुए भी कि ऐसे लोग हस्तमैथुन में अति कर सकते हैं) वे रोगग्रस्त दशाएँ उत्पन्न हो सकती हैं जिन्हें किसी समय हस्तमैथुन का सामान्य परिणाम समझा जाता था।

इस सम्बन्ध में मतपरिवर्तन का अधिकांश श्रेय ग्रीसिंगेर को है। उनके कारण पिछली सदी के मध्य में हमारे सामने हस्तमैथुन के परिणामों के सम्बन्ध में ज्यादा सन्तुलित और सही दृष्टिकोण पहली बार सामने आया। यद्यपि कुछ हद तक तो वे अपने रूप में प्रचलित परम्पराओं में जकड़े हुए थे, तो भी ग्रीसिंगेर ने यह देखा कि अकेले हस्तमैथुन में उतनी हानि नहीं होती जितनी कि हस्तमैथुन के प्रति पाए जाने वाले सामाजिक रुक् के कारण अनुभूतिशील मन को पहुँचती है। वात यह है कि इस रुक् के कारण लज्जा, पश्चान्ताप, बार-बार मत्कार्य करने का सकल्प और हस्तमैथुन से होने वाली परेशानी उत्पन्न होती है। उन्होंने आगे बतलाया कि हस्तमैथुन करने वाले के कोई विशेष लक्षण नहीं हैं और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हस्तमैथुन कारण के बजाय कारण से उत्पन्न लक्षण ही हैं। तब से लेकर आज तक मुनिक्षित वर्ग ने ग्रीसिंगेर द्वारा सतर्कता के साथ वर्णित इन परिणामों की पुष्टि की है। उन विद्वान् मनोरोग-चिकित्सक का यह न्याय था कि यदि बहुत बचपन में ही हस्तमैथुन शुरू कर दिया जाए तो उसने पागलपन हो सकता है। वाल्टावररासालीन मानसिक दिक्कतों की छानबीन करते समय बर्गेन को मनो-विज्ञान का ऐसा एक भी मामला नहीं मालूम हुआ जिसका कारण हस्तमैथुन रहा हो। पोगेन, उफनमान, एमिंगहाउस और मोन भी इन विषय पर उद्बोधन करने समय प्रायः उन्हीं निष्कर्ष पर पहुँचे। एमिंगहाउस ने इन बातों पर जोर दिया कि वेबल उन्मत्तता रूप में भनायविक रोगग्रस्त व्यक्ति में ही हस्तमैथुन के अनुमानित

परिणाम मूर्च्छा अथवा मिरगी के कारण होते हैं। क्रिश्चियन को अस्पतालो, पागल-खानो और शहर तथा देहातो में निजी तौर पर डाक्टरों करने का बीस साल का अनुभव था, पर इस दीर्घकाल में भी उन्होंने यह नहीं देखा कि हस्तमैथुन का कोई गम्भीर परिणाम होता है। उनका विचार यह था कि पुरुषों के वजाय स्त्रियों में इसका परिणाम अधिक गम्भीर हो सकता है। किन्तु येलोतीस का विचार है कि वह सम्भवतः पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कम श्रान्तिकारक और कम हानिकारक होता है। यही मत हेमड और गुटसीट का भी था, यद्यपि गुटसीट को मालूम हुआ कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ हस्तचर्या को अति तक ले जाती हैं। नैके ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया था, पर उन्हें भी कोई दशा ऐसी नहीं मिली जिसमें कोई स्त्री हस्तमैथुन के कारण ही पागल हो गई हो। स्त्रियों में पागलपन का एक निश्चित कारण है। काख भी स्त्री और पुरुष दोनों के ही सम्बन्ध में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे, यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया कि हस्तमैथुन कुछ मात्रा में मानसिक रोग पैदा कर सकता है। जो भी हो, इस विषय में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी अपवादरहित ढंग से हस्तमैथुन को साधारण मात्रा में किया जाए तो वह उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि कुछ लोगों का विश्वास है। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनकी स्नायविक प्रणाली पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, बड़ी आसानी से और दूसरों की तुलना में बहुत अधिक हस्तमैथुन करते हैं। वुराई का मुख्य स्रोत आत्मग्लानि और इस आवेग के साथ होने वाला संघर्ष है। माड्सले, मारो, स्पिट्ज्का और श्युले अभी तक हस्तमैथुनात्मक पागलपन को मान्यता देते हैं, पर क्राफ्ट एविंग ने बहुत पहले ही उसे अस्वीकार कर दिया था और नैके ने निश्चित रूप से उसका विरोध किया था। क्रेपलिन ने बतलाया कि खतरनाक मात्रा में अत्यधिक हस्तमैथुन केवल पूर्वप्रवृत्तियुक्त कर्ताओं में ही बढ़ सकता है। फोरेल, लेवेनफ़ेल्ड और ट्रूसो का भी ऐसा मत था। अब यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के अधिकारी विद्वान् प्रायः एकमत से हस्तमैथुन को पागलपन का कारण नहीं मानते।

मनोविकृति और स्नायविक विकृतियों के दूसरे रूपों को पैदा करने में हस्तमैथुन का कितना हाथ है, उस बारे में कुशल निरीक्षकों के प्रमाण भी समान रूप से निर्णायक बनते जा रहे हैं। बहुत साल पहले वेस्ट के जमाने से ही यह मान लिया गया है कि बालकों में मूर्च्छा, अल्पबद्धि, प्रगर्विक्षेप, मिरगी आदि का सक्रिय कारण हस्तमैथुन नहीं है, यद्यपि कुछ लोग यह विश्वास करते आए हैं कि इस तरह मूर्च्छा और मिरगी को उत्तेजना मिल सकती है। लेडन ने भी मेरुदण्ड की बीमारियों के जो कारण बताए हैं उनमें यौन अति के किसी स्वरूप को शामिल नहीं किया है।

इस सिलसिले में एवं लिखते हैं कि “हस्तमैथुन मेरूदण्ड के लिए स्वाभाविक मैथुन से खतरनाक नहीं है। इस बात से कुछ आता-जाता नहीं है कि पूर्ण परितृप्ति स्वाभाविक मैथुन से हुई या एकान्त में हुई।” तूलूस, फिन्निगेर, कुर्गमान और अधिकांश अधिकारी विद्वानों का भी यही मत है।

जो कुछ भी हो, यह कहना कि हस्तमैथुन के परिणाम मैथुन की अपेक्षा अधिक हानिकारक नहीं होते, शायद हृदय से बाहर चला जाना है। यदि पूर्ण यौन परितृप्ति प्राप्त करना केवल विगुद्ध रूप से गारंटीक कार्य होता तो यह बात सही होती, पर स्वाभाविक रूप में पूर्ण यौन परितृप्ति उन प्रबल भावनाओं के समूह से बड़ी हुई है जो अपने में भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति जागरित होती है। समागम से मिलने वाले सुख और सन्तोष में सिर्फ पूर्ण यौन परितृप्ति ही नहीं बल्कि इन भावों के उतार-चढ़ाव से मिलने वाला आनन्द भी शामिल रहता है। अभीष्ट व्यक्ति के अभाव में पूर्ण यौन परितृप्ति से चाहे जितनी भी राहत मिले, हस्तमैथुन करने के बाद उससे कर्ता में असन्तोष, अवसाद, शर्म, ग्लानि यहां तक कि क्लान्ति की भावना पैदा होती है। व्यावहारिक रूप से भी स्वाभाविक मैथुन की अपेक्षा हस्तमैथुन में अति करने की अधिक सम्भावना है। पर इस बात में अभी तक सन्देह है कि हस्तमैथुन करने के लिए स्नायुओं पर अधिक जोर देना पड़ता है या नहीं। इसलिए निश्चयपूर्वक यह कहना भी भ्रामक है कि हस्तमैथुन के परिणाम स्वाभाविक मैथुन के परिणाम में अधिक नहीं होते, पर जैसा कि फोरेल की मान्यता थी, मामूली तौर पर हस्तमैथुन उतनी ही हृदय तक नुकसानदेह है जितना कि स्वप्नदोष या सुप्तावस्था में अन्य प्रकार का कामोद्रेक।

हस्तमैथुन के अनुमानित गम्भीर लक्षणों और चिह्नों तथा उसके विध्वंसकारी परिणामों का सिद्धान्तलोकन करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वस्थ और सत्कुलोत्पन्न व्यक्ति यदि मामूली मात्रा में हस्तमैथुन करे तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई गम्भीर विध्वंसकारी परिणाम हो। हस्तमैथुन की पहचान के जो सामान्य चिह्न बतलाए जाते हैं उनमें में अधिकांश वास्तविक न होकर निरर्थक उपर में मढ़े गए हैं और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनमें में एक भी ऐसा नहीं है जिनपर विश्वास किया जा सके।

अन्तिम रूप में हम इन नतीजों पर पहुँच सकते हैं कि इन बारे में जो परस्पर-विरोध मत पाए जाते हैं उनकी इन तथ्यों में आन्तरीय व्याख्या की जा सकती है कि दोनों ही तरफ़ के लोगोंने ने समानता या समानता की या तो उपेक्षा की या उसे सामग्री तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने दोनो ही किया जो मनुष्य के दिव्य में निहित होते हैं और वे स्वीकारित होना नहीं चाहते, जो उन्हें है। किन्तु दोनों

शराब पीने के भयकर परिणामो का तो वर्णन करते है, पर वे यह नही बतलाते कि इन दशाओ मे बुराई की जड शराब नही, वरन् वह ढाचा या बनावट है जिस पर शराब क्रियाशील होती है ।

हमे इस तरह पिछली सदी मे हस्तमैथुन से होने वाले भयकर परिणामो के बारे मे व्यापक रूप से पाए जाने वाले मतों को यह कहकर ठुकरा सकते है कि वे अज्ञान और मिथ्या परम्पराओ से उत्पन्न हुए थे और नीम-हकीमो ने उनपर मुलम्मा चढाया था । पर साथ ही हमे यह मानना पडेगा कि स्वरथ अथवा मामूली रूप से स्वस्थ व्यक्तियों मे एकान्त मे आत्म-उत्तेजना की अधिकता ऐसे नतीजे पैदा कर सकती है जो बहुत हलके होते हुए भी हानिकारक हो सकते है । त्वचा, पाचन-क्रिया और रक्तप्रवाह इन सबमे गडबडी हो सकती है । सिरदर्द और वातशूल हो सकता है और जैसा कि साधारण यौन अति मे या नीद मे जल्दी-जल्दी यौन उत्तेजना के होने पर होता है, स्नायविक क्रियाशीलताए सामान्य रूप से घट जाती है । सम्भवत तुलना-त्मक रूप से हस्तमैथुन से सम्बन्धित दशाओ मे होने वाले रोगो मे से सबसे महत्व-पूर्ण अनेक लक्षणो से युक्त स्नायविक रोग न्यूरस्थेनिया है, पर यह रोग भी अक्सर तभी पैदा होता है जब उसके लिए रोगग्रस्त और विकृत अवस्था की जमीन पहले से ही तैयार हो ।

कुछ दशाओ मे यह दिखाई देगा कि अति हस्तमैथुन से विशेषकर तब, जब यौवनारम्भ के पहले ही वह शुरू किया जाता है, स्नायविक मैथुन के प्रति अरुचि साथ ही एक हद तक असमर्थता की भावना पैदा हो जाती है । इससे कभी-कभी अनावश्यक तौर पर यौन उत्तेजनशीलता पैदा हो जाती है जिससे शीघ्र स्खलन और व्यावहारिक नपुसकता आ जाती है । डिकिन्सन का कहना है कि जो स्त्रिया स्थायी रूप से दृढतापूर्वक मैथुनिक रूप से उदासीन बनी रहती है, वे आत्ममैथुनिक होती है । जो भी हो, यह एक अपवाद है, विशेषकर तब, जब कर्ता यौवनारम्भ के पहले हस्तमैथुन नही करता । जब स्त्रिया बचपन से ही हस्तमैथुन करती है तो यदा-कदा इससे यह मह-त्त्वपूर्ण परिणाम होता है कि बाद के जीवन मे उन्हे स्वाभाविक मैथुन से विरक्ति हो जाती है । इन दशाओ मे कोई बाहरी परेशानी या अस्वाभाविक मानसिक उद्दीपन शारीरिक यन्त्र को इस हद तक प्रभावित करता है कि उसपर किसी ऐसे आवेदन का असर पडने लगता है जिसका सामान्यत अपने से भिन्न लिंग के व्यक्ति से प्राप्त होने वाली मुग्धावस्था से कोई सबध नही होता । जो भी हो, यौवनारंभ पर वासना और वास्तविक कामात्मक आनन्द के तकाजो का अनुभव होने लगता है । पर चूकि कर्ता की दैहिक यौन भावनाओ का एक विकृत और अस्वाभाविक दिशा मे रुझान हो चुका है, ये नए और अधिक स्वस्थ यौन सम्पर्क विशुद्ध रूप से आदर्शवादी और भावना-

त्मक ही बन रहते हैं। उनमें उन प्रबल शारीरिक आवेगों का अभाव रहता है जिनसे ये नए और स्वस्थ यौन सम्पर्क यौवनारम्भ या किशोरावस्था से परिपक्व वयस्क जीवन में अग्रसर होने के साथ ही साथ सम्बद्ध होते जाते हैं। इस तरह कुछ ऊँचे दर्जे की विदुषी स्त्रियाँ जब समय से पहले होने वाली यौन परिपक्वावस्था प्राप्त कर लेती हैं और अति हस्तमैथुन करती हैं तो वाद को चलकर उनके शारीरिक ऐन्द्रिय आवेगों और आदर्शवादी भावनाओं के बीच खाई पैदा हो जाती है। पर यह भी जरूरी नहीं है कि सभी दशाओं में इसका एकमात्र सक्रिय कारण हस्तमैथुन ही हो। जब यौन विपरीतता के विकास का एक कारण वचन में हस्तमैथुन करना भी होता है तो वह इस ढंग से होता है कि हस्तमैथुन से स्वाभाविक मैथुन के प्रति अरुचि पैदा होने से एक ऐसे आधार के बनने में सहायता मिलती है जिसपर विपरीतता का आवेग बिना किसी विघ्न-बाधा के बढ़ सकता है। यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हस्तमैथुन के सम्भावित दुष्परिणाम बहुत कम क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस सम्बन्ध में डाक्टर कैथराइन डैविस की विस्तृत खोजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी खोजों में स्त्रियों में हस्तमैथुन आदि से सम्बन्धित प्रश्नों पर अत्यन्त बहुमूल्य और व्यापक सामग्री है। उन्होंने विवाहित जीवन में सुखी स्त्रियों के समूह की तुलना अविवाहित जीवन में दुःखी स्त्रियों के समूह से की और यह देखा कि इन दोनों ही समूहों में ऐसी स्त्रियों की संख्या प्रायः एक सी है जिन्होंने शादी के पहले हस्तमैथुन किया था या यौन समागम को छोड़कर अन्य प्रकार की यौन क्रीड़ाएँ की थीं।

मानसिक दृष्टि ने लगातार अति हस्तमैथुन करने का सबसे अधिक और सबसे विविष्ट परिणाम यह होता है कि उसमें आत्मचेतना तो बहुत बढ़ जाती है, पर आत्मश्रद्धा में वृद्धि नहीं होती, जिसमें सन्तुलन कायम नहीं रह पाता। पुरुष या स्त्री जब अपने ने भिन्न लिंग के वांछित और वांछनीय व्यक्ति द्वारा चूमी जाती है तो उसे गौरव और वरुणन का अनुभव होता है, जिसका आत्ममैथुनिक प्रक्रियाओं में सर्वथा अभाव रहता है। हस्तमैथुन-क्रिया के सम्बन्ध में प्रचलित सामाजिक रूढ़ि के प्रति हस्तमैथुनकर्ता की जागरूकता, साथ ही पकड़े जाने के भय के कारणों के अन्धा भी ऐसा होना उचित ही है क्योंकि ये दोनों तो स्वाभाविक मैथुन के सम्बन्ध में एक नया ही मानसिक निर्भरता के दर्शन भी हो सकती हैं। यदि हस्तमैथुनकर्ता को हस्तमैथुन का चढ़ा लग जाता है तो वह उस तरह आत्मश्रद्धा की दृष्टि जागरूकता का दिग्गम करने के लिए बाध्य हो जाता है और मानसिक और शरीर की प्रवृत्ति दिग्गम करता है। आत्मनिष्ठता और धार्मिकता, जैसे कि वे पहले की, पलायन। यौन शक्ति के विभिन्न स्तरों का जागरूकता है। अक्सर इन दिग्गम-ताओं के एक निम्न स्तर के लिए एक सौम्य मानसिक स्थिति हो सकती है।

यह याद रखना चाहिए कि ऐसा पुरुष जो हस्तमैथुन का आदी रहता है, अक्सर भेपू और एकातप्रिय व्यक्ति होता है। और ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति विगेष तीर पर पहले से ही आत्ममैथुन की सब अभिव्यक्तियों में अतिगयता की ओर उन्मुख होते हैं। इन प्रवृत्तियों से जब कर्ता मात खाता रहता है, तब उसके मन में अलग रहने की प्रवृत्ति और समाज के प्रति भय की भावना बढ़ती है। साथ ही उसके भीतर दूसरों के प्रति सन्देह भी पैदा हो जाता है। नि सन्देह जैसा कि क्रेपलिन का विश्वास था, कुछ उग्र मामलों में मानसिक शक्ति का ह्रास, बाह्य प्रभावों को ग्रहण करने और उनमें सन्तुलन करने की असमर्थता, स्मरणशक्ति की दुर्बलता, मनो-वेगों का निष्प्राण हो जाना अथवा स्नायविक दुर्बलता तक पैदा करने वाला चिड़-चिड़ापन भी हो सकता है।

तरुणावस्था में बुद्धिमान् तरुण पुरुष और तरुण स्त्रियों, दोनों में ही आत्म-उत्तेजना की अधिकता, चाहे उससे कोई बड़ी हानि न हो, कुछ मात्रा में मानसिक विकृति को प्रोत्साहन देती है और जीवन के झूठे और बधे हुए आदर्शों का विकास करती है। क्रेपलिन ने उल्लेख किया है कि हस्तमैथुनकर्ताओं में यदा-कदा प्रबल उत्साह पाया जाता है। इसके सिवाय एन्स्टी बहुत पहले ही साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रस्तुत अपरिपक्व गलत ढंग की कृतियों और हस्तमैथुन के बीच रहने वाले सम्बन्ध पर प्रकाश डाल चुके थे। यहाँ इतना और कह दिया जाए कि कभी-कभी ऐसे पुरुषों में भी हस्तमैथुन की अतिशयता पाई गई है जिनकी साहित्यिक और कलात्मक कृतियों को अपरिपक्व और हीन नहीं ठहराया जा सकता।

जो भी हो, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ हस्तमैथुन की प्रक्रिया का नतीजा हानिकारक हो सकता है, वहाँ स्वाभाविक यौन सबधों के अभाव में वह प्रक्रिया अक्सर अच्छे परिणाम पैदा कर सकती है। विगत सौ वर्षों के डाक्टरी साहित्य में ऐसे बहुत से मामले लिपिबद्ध मिलते हैं जिनमें हस्तमैथुन से मरीजों को लाभ पहुँचा। और यदि ऐसे मामलों को विशेष रूप से ढूँढा जाता तो निश्चित रूप से और अधिक मिलते। हस्तमैथुन मुख्यतः इसलिए किया जाता है कि उससे स्नायविक प्रणाली को शांति मिले। यौवनारम्भ-काल के काफी देर बाद ऐसे व्यक्ति जो हस्तमैथुन करने के अलावा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, शारीरिक और मानसिक शांति पाने के उद्देश्य से ही ऐसा करते हैं और उनके सबध में यह कहा जा सकता है कि वे इस उद्देश्य के अलावा कभी भी यह कार्य न करते।

इन विचारों से स्वर्गीय डाक्टर रोवी बहुत प्रभावित हुए और वे अमेरिका में अपने दीर्घकालीन चिकित्सा-सबधी अनुभव के बल पर इस बात पर जोर देने लगे कि आत्ममैथुनिक कार्यों से कोई वास्तविक हानि नहीं होती। इस सिलसिले में वे

सीमा का उल्लंघन कर गए। उन्होंने सचमुच ही अपनी 'रेशनल सेक्स एथिक्स' और उसके बाद की किताबों में सिफारिश की कि स्नायविक रोगों में विशेषतः स्त्रियों की चिकित्सा के रूप में हस्तमैथुन का प्रयोग किया जा सकता है और इन दशाओं में वह स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभदायक हो सकता है जितना कि स्वाभाविक मैथुन। इस सिद्धांत में बहुत कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता है। इन दशाओं में जो कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं उन्हें देखते हुए अपने उग्र रूप में यह सिद्धांत बहुत ही बचकाना है। इस तरह की सिफारिश ठीक उतनी ही अवाञ्छनीय हो सकती है जितनी कि पुराने जमाने में दी जाने वाली यह सलाह कि 'वेश्यागमन करो या ब्रह्मचर्य रखो' है। एकांत में बंद होकर मिलने वाली आत्मतृप्ति से अतृप्त व्यक्ति की व्यग्र और सक्रिय वासनाओं का परिमार्जन नहीं भी हो सकता। चिकित्सक का रुख हमेशा सहानुभूतिपूर्ण और उदार होना चाहिए, किन्तु यह फैसला तो मरीज ही कर सकता है कि कौन सी कार्य-प्रणाली उसके स्वभाव और परिस्थितियों के सबसे अनुकूल है।

इस प्रकार रोगी के रुख की अपेक्षा वोल्बार्ट का रुख अधिक तर्कसंगत है, जो यह मानते हुए भी कि हस्तमैथुन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, सोचते हैं कि ऐसी कोई सीमा आ सकती है जब आवेग का निग्रह नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में वे एक चीनी कहावत को उद्धृत करते हैं कि "दिमाग में गडबडी पैदा करने की अपेक्षा शरीर को तृप्त कर देना कहीं अच्छा है।" जब कर्ता हस्तमैथुन करने की बात को स्वीकार करता है और उसे आत्मग्लानि होती है तब हमें विशेष तौर पर हस्तमैथुन की कड़ी निन्दा करने में बचना चाहिए। साथ ही वे सही तौर पर इतना और जोड़ देते हैं कि उन 'नैतिकतावादियों' की तारीफ नहीं की जा सकती जो एक कात्पनिक नद्गुण को सुरक्षित रखने के तरीके के रूप में हस्तमैथुन का अनुमोदन करते हैं। यौन प्रेम के प्रति स्वाभाविक आवेग की चाह और उस आवेग से पैदा होने वाली रजस्राविक इच्छाओं का साहसपूर्वक सामना करने में अधिक बान्धनमुक्त रहना चाहिए।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा प्रयोजन एक ऐसी अभिव्यक्ति में है जो आत्ममैथुनिक लक्षणों के व्यापक समूह में सम्मिलित है और किसी न किसी रूप में ऐसी अभिव्यक्तियाँ अपरिहार्य होती हैं। हमारे लिए सबसे बड़े खतरा यही है कि हम यह मान लें कि लम्बवृत्त के लिए निरन्तर शाश्वत रूप में आवश्यक है और इन परिस्थितियों में यौन अभिव्यक्तियों का विभिन्न स्तरों में प्रयोग होगा अपरिहार्य है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हस्तमैथुन के प्रति अभिनिन्दित दृष्टिकोणों का हमें उचित बोझा नहीं देना चाहिए। यौन अभिव्यक्ति के प्रति हमारे

आतक का रूप भी नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि हमारे भय और आतक से तथ्यों पर परदा पड़ जाता है और वे दृष्टि से ओझल तो हो ही जाते हैं, साथ में उससे कृत्रिम बुराईया भी पैदा हो जाती हैं, जो मूल बुराई से कहीं बड़ी हैं।

(४) नार्किससवाद या आत्मप्रेमवाद :

इस दशा को हम आत्ममैथुन का चरम और सर्वोच्च विकसित रूप मान सकते हैं। यह एक ऐसी धारणा है जिसे यौन शास्त्र के विविध मनोवैज्ञानिकों के हाथों अलग-अलग रूपरेखा मिली है। और इसलिए उसके इतिहास के सम्बन्ध में संक्षेप में थोड़ी-बहुत जानकारी दे देना वाञ्छनीय है। आज से चालीस साल पहले विज्ञान में उसका कोई निश्चित अस्तित्व नहीं था, यद्यपि बहुत पहले से उसके चिह्न कथा-साहित्य और कविता में ढूँढे जा सकते थे और उसकी केन्द्रीय स्थिति का प्रतीक नार्किसस प्राचीन समय से ही यूनानी साहित्य में मौजूद था। अवश्य मनोरोग-चिकित्सकों ने यदा-कदा ऐसी दशा को व्यक्तिगत मामलों में परिलक्षित किया था। मैंने इस दशा का संकेत सन् १८६८ में किया था। उस साल मैंने मनो-रोग-चिकित्सकों और स्नायविक रोग-चिकित्सकों की पत्रिका 'अलियनिस्ट ऐंड न्युरोलाजिस्ट' में आत्ममैथुन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक निबन्ध लिखा था। इस निबन्ध के अन्त में मैंने आत्ममैथुन के अत्यन्त उग्र रूप के तौर पर नार्किसस सदृश एक प्रवृत्ति का उल्लेख किया था, जो विशेषतः स्त्रियों में अक्सर पाई जाती है, साथ ही एक दशा का भी विवरण दिया था। इस दशा में यौन भावनाएं आत्मप्रशंसा में निमज्जित हो जाती हैं और अक्सर पूरी तरह लुप्त हो जाती हैं। उस लेख के प्रकाशित होते ही डाक्टर नैके ने मेरे द्वारा लिखित 'नार्किसस सदृश प्रवृत्ति' का जर्मनी में 'नार्किससवाद' नाम से अनुवाद किया और मेरे निबन्ध को सार रूप में प्रकाशित करवाया। डा० नैके ने मेरे इन विचारों के साथ मतैक्य प्रकट किया और नार्किससवाद को मेरे द्वारा प्रयुक्त 'आत्ममैथुनिक' शब्द का सबसे प्राचीन और शास्त्रीय रूप बतलाया। उन्होंने इतना और जोड़ दिया कि नार्किससवाद की दशा में पूर्ण यौन परितृप्ति भी हो सकती है। मैंने न तो यह लिखा था और न तो इसे स्वीकार किया ही जा सकता है। रोलेडर ने इस दशा के कुछ स्पष्ट मामलों को पुरुषों में देखा और उन्होंने उसे आत्मैककामत्व का नाम दिया। हिर्शफेल्ड ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद सन् १९१० में फ्रायड ने नैके से नार्किससवाद के नाम और धारणा को ग्रहण किया। पर उन्होंने नार्किससवाद को सिर्फ इतना ही माना कि वह पुरुषों में होने वाली यौन विपरीतता का एक सोपान मात्र है और उसमें अनुमानतः कर्ता अपने-आपको किसी स्त्री के (साधारणतः अपनी माँ के) साथ एकाकार कर देता है और इस प्रकार आत्मप्रेम अपना लेता है।

सन् १९११ में आटो रैंक ने उसे मेरे द्वारा प्रतिपादित विचारों से शुरू किया, पर फ्रायड के तरीके पर उसे विकसित किया और यह दिखलाने की चेष्टा की कि वह न केवल स्वाभाविक प्रकारान्तर के दायरे के अन्तर्गत है, (जैसा कि मैंने बतलाया था) बल्कि यौन विकास की एक बहुत साधारण अवस्था है। स्पष्ट है कि रैंक के अध्ययन से फ्रायड प्रभावित हुए और सन् १९१४ में उन्होंने रैंक के मत को स्वीकार कर लिया और उसपर जोर दिया। फ्रायड ने निश्चयपूर्वक यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में नार्किससवाद का प्राथमिक रूप मौजूद रहता है। बात यह है कि जिजीविषा के तत्त्व में आत्मरक्षा के सहजात का अहम् एक पूरक के रूप में मौजूद रहता है और इससे कभी-कभी प्रेम-पात्रों के चुनाव करने का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसके सामने ये अलग-अलग विकल्प प्रेमपात्र के रूप में आते हैं—(क) वह स्वयं, (ख) उसका भूतकालीन रूप, (ग) उसका आदर्श 'स्व', (घ) ऐसा व्यक्ति जो उसके 'स्व' का भूतकालीन भाग था। यही वह बिन्दु है जिसपर नार्किससवाद की धारणा साधारण प्रयोग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त बनी रहती है।

फ्रायड ने स्वयं कई बातों में अपने मत में संशोधन किए और कुछ बातों को व्यापक बनाया, पर उनके अनुयायी अथवा अन्य मतों के बहुत से विश्लेषक इस धारणा को उसके चरमबिन्दु तक घसीट ले गए और वे धर्म तथा तत्त्व-दर्शनो को नार्किससवाद की अभिव्यक्ति समझते हैं। अन्तिम रूप से फेरेन्त्सी ने यह मुझाव दिया है कि विकास की प्रतिक्रिया के दौरान में प्रकृति स्वयं नार्किससवादी उद्देश्यों से परिचालित होती है। असम्य जातियों में और लोककथाओं में जैसा कि रोहीम ने दिखाया है, नार्किससवाद के समर्थन में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। इस बारे में सब से पहले रैंक ने ही बताया था कि सर जेम्स परेजर के ग्रन्थों में मनोविज्ञान के लिए बहुत उपयोगी सामग्री मिल सकती है।

सहायक पुस्तक-मूची

हैबलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex Vol I, 'Auto erotism'

जी० ई० पाट्रिज—'Reverie' Pedagogical Seminary April, 1898

विनोस्टे स्मिथ—The Psychology of Day-Dreams', American Journal of Psychology, Oct., 1904

हैदलाग एलिस—The World of Dreams

एन्गे आबड—Introductory Lectures on Psycho-Analysis

डब्ल्यू मैकडोगल—Outline of Abnormal Psychology

जे० वेरनरुंक—The Psychology of Day Dreams

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol VII,
'The History of Florrie'

हैवलाक एलिस—'Auto-erotism' and 'The Phenomena of Sexual Periodicity' in Studies in the Psychology of Sex Vol. I, and
'The Synthesis of Dreams' in Vol VII, also The World of Dreams.

स्टैन्ले हाल—Adolescence

एस० फ्रायड—The Interpretation of Dreams

हैवलाक एलिस—'Auto-erotism' in Studies in the Psychology of Sex, Vol. I

ए० मोल—The Sexual Life of the Child

स्टैन्ले हाल—Adolescence

फ्रायड—Three Contributions to Sexual Theory

कंथराइन डेविस—Factors in the Sex Life of Twenty-two
Hundred Women

जी० बी० हैमिल्टन—A Research in Marriage.

नार्थकोट—Christianity and Sex Problems.

बोलवास्ट—Children of Adam

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex Vols. I
and VII

एस० फ्रायड—Three Contributions to Sexual Theory, and
Collected Papers Vol. IV.

जे० हार्निक—'The Developments of Narcissism in Man and
Woman,' Int. jour. Psycho-analysis Jan, 1924

यौन-विषय-सम्बन्धी शिक्षा

जब हम शैशव और बाल्यावस्था में होने वाली अभिव्यक्ति का सर्वेक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ तक काम का सम्बन्ध है, कभी-कभी ऊपरी तौर पर इन अभिव्यक्तियों का असर नहीं रहता। जब कभी वे मौजूद भी रहती हैं तब अक्सर

वे अस्पष्ट रहती हैं और जब ये अभिव्यक्तियां निश्चित रूप से मौजूद भी रहती हैं तो उसी ढंग से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती जैसे वयस्क व्यक्तियों में प्राप्त इन अभिव्यक्तियों की व्याख्या की जा सकती है।

नतीजा यह हुआ कि यदि हम ऐसे लोगों को एक तरफ छोड़ दें जो किसी समय भिजुओं के मस्तिष्क में किसी यौन-सम्बन्धी बात के होने के सुभाव से ही डर जाते थे और अब जिन लोगों की सख्या दिन-ब-दिन घटती जा रही है, तो भी गंभव और वाल्यावस्था में काम के प्रश्न को लेकर अच्छे निरीक्षकों में भी अलग-अलग दृष्टिकोण और अलग-अलग नीतियां रही हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो स्वस्थ और सहीदिमाग वालों में किसी तरह की वास्तविक यौन अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि ये अभिव्यक्तियां सहीदिमाग और विकृत-मस्तिष्क दोनों में ही समान रूप में हमेशा ही पाई जाती हैं, यद्यपि वे यह भी पाते हैं कि इन अभिव्यक्तियों में प्रकारान्तर और परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यौन लक्षणों के तत्त्व को स्वीकार तो करते हैं, पर वाल्यावस्था में उनका होना स्वस्थ नहीं मानते। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, डा० रैंक का परिपक्व मत यही है। वे अपनी पुस्तक 'आधुनिक शिक्षा' में लिखते हैं—“कामवासना बालक के लिए स्वाभाविक नहीं है। उसके बजाय कामवानना को व्यक्ति का स्वाभाविक शत्रु माना जा सकता है, जिसके विरुद्ध व्यक्ति गुरु ने ही अपनी रक्षा करता है।” चाहे हमें इस बात को वास्तविकता तक पीछे ले जाने के अधिकार हो या न हो, रैंक के उस मत का संस्कृति के सम्बन्ध में प्रचलित आम रूप में, यहाँ तक कि आदिम संस्कृति में अपनाए हुए रूप में, ताल-मेल बँट जाता है। अतएव बच्चों के काम-भाव के प्रति सबसे उचित रूप तो यही है कि उसके ऊपर आरोग्य-शास्त्र की दृष्टि से सिर्फ आस रची जाए और कभी जबरदस्ती न की जाए। बच्चों के कामात्मक आवेग अकस्तर अचेतन होते हैं और उन्हें सजान बनाने में या उनके ऊपर ध्यान केन्द्रित करने में कोई भी लाभ नहीं होता। पर यह भी जरूरी है कि बच्चों को स्वयं अपने को अव्याप्त दूसरों को प्रहृत होने पतुचाने में बनाया जाए। कुछ दशाओं में वह भी वाञ्छनीय माना जाता है कि मानाओं को यह चेतावनी दे दी जाए कि वे ऐसी अभिव्यक्तियां प्रकट करने वाले बच्चों को सजा देने के माँके को तनान में न रहे और न तो अपने बच्चे के शरीर को नाना नानाएँ जि दूसरे पन्दी ही प्रभावित होने वाले बच्चों में अनुचित रूप में भावनाओं का विकास हो। उन मद के अनिश्चित यह जरूरी है कि बच्चों के सम्बन्ध में सही तरह समझा जाए। बच्चों में यह प्रवृत्ति होती है कि अपनी भावनाओं को बच्चों के ऊपर मत देते हैं। बच्चों के दृष्टि में कामात्मक लोगों की दृष्टि में कामात्मक लोगों को प्रकट करने दिखाने दे सकते हैं,

डब्ल्यू मैकडोगाल—Outline of Abnormal Psychology

जे० वेरनडंक—The Psychology of Day Dreams

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol VII, 'The History of Florrie'

हैवलाक एलिस—'Auto-erotism' and 'The Phenomena of Sexual Periodicity' in Studies in the Psychology of Sex Vol I, and 'The Synthesis of Dreams' in Vol VII, also The World of Dreams.

स्टैन्ले हाल—Adolescence

एस० फ्रायड—The Interpretation of Dreams

हैवलाक एलिस—'Auto-erotism' in Studies in the Psychology of Sex, Vol. I

ए० मोल—The Sexual Life of the Child

स्टैन्ले हाल—Adolescence

फ्रायड—Three Contributions to Sexual Theory

कैथराइन डेविस—Factors in the Sex Life of Twenty-two Hundred Women

जी० बी० हैमिल्टन—A Research in Marriage.

नार्थकोट—Christianity and Sex Problems.

बोलबार्स्ट—Children of Adam.

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex. Vols. I and VII.

एस० फ्रायड—Three Contributions to Sexual Theory, and Collected Papers. Vol. IV.

जे० हार्निक—'The Developments of Narcissism in Man and Woman,' Int jour. Psycho-analysis. Jan, 1924

यौन-विषय-सम्बन्धी शिक्षा

जब हम शैशव और वाल्यावस्था में होने वाली अभिव्यक्ति का सर्वेक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ तक काम का सम्बन्ध है, कभी-कभी ऊपरी तौर पर इन अभिव्यक्तियों का असर नहीं रहता। जब कभी वे मौजूद भी रहती हैं तब अक्सर

[illegible][illegible]

पर अक्सर ऐसे कार्यों का कोई भी यौन उद्देश्य नहीं होता और वे अक्सर क्रीडात्मक आवेग या जिज्ञासा के कारण होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पिछले कुछ सालों से उक्त मिथ्या तर्क को मनोविश्लेषण के असावधान अनुयायियों ने प्रश्रय दिया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाल्यावस्था पर अध्ययन करने वाले विद्वान् ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपनी जानकारी विकृतमस्तिष्क कर्ताओं के अध्ययन से प्राप्त की है। आटो रैंक अपनी पुस्तक 'आधुनिक शिक्षा' में लिखते हैं—“आजकल के स्नायविक रोगग्रस्त वर्ग के अध्ययन से निकाले गए सामान्य निष्कर्षों को बड़ी सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए क्योंकि अध्ययन के पात्रों से भिन्न परिस्थितियों में मनुष्य की प्रतिक्रिया अलग प्रकार की होती है।” वे आगे कहते हैं कि आजकल के बालक की तुलना आदिम मनुष्य से नहीं की जा सकती और शायद सबसे अच्छा यही हो कि शिक्षा बहुत ज्यादा नपी-तुली और एक दिशा में निर्दिष्ट न हो।

अब श्रेष्ठ अधिकारी विद्वानों का यह मत है कि जहां तक यौन शिक्षा के मूल तत्वों का सम्बन्ध है, बच्चों का पथ-प्रदर्शन बहुत कम उम्र में ही शुरू हो जाना चाहिए और वास्तविक रूप से इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक बुद्धिमती और उदार माता बहुत उपयुक्त है। यहाँ यह बता दिया जाए कि सही तरीके से केवल मा ही इस काम को कर सकती है और बच्चों की स्वस्थ और हितकर परिणति के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि माताओं को इस बारे में उचित प्रशिक्षण मिले। कभी-कभी यह कहा जाता है कि इससे बच्चों का दिमाग कृत्रिम रूप से यौन विषयों पर केन्द्रित हो जाने का खतरा है, दूसरी तरफ यह खतरा है कि वे तथ्यों के विषय में बिल्कुल बुद्ध बन रहे जाएँ। जो भी हो, बच्चों के दिमाग के स्वाभाविक कार्यकलाप को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों की यह जानने की इच्छा कि शिशु कहाँ से आता है, यौन सज्जानता का लक्षण नहीं है। वह तो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य को खोज निकालने की इच्छा है। इसके बाद थोड़ा आगे चलकर बच्चों की यह जानने की इच्छा भी कि अपने से भिन्न लिंग के व्यक्तियों के शरीर की बनावट कैसी होती है, उतनी ही निर्दोष और स्वाभाविक है। बल्कि उनकी जबरदस्ती बच्चों में अस्वस्थ यौन सज्जानता इन जिज्ञासाओं को शान्त कर देने से नहीं, वरन् उनका तर्कहीन रूप से जबरदस्ती दमन करने के कारण होती है। तब बच्चा चोरी से इन रहस्यों का उद्घाटन करने में अपना ध्यान लगाता है क्योंकि खुलकर प्रयत्न करने पर उसे झिड़किया खानी पड़ती है।

माता द्वारा बच्चों को दी जाने वाली यौन जानकारी के बारे में कोई भी आप-चारिक अथवा विशेष बात नहीं होनी चाहिए। जब माता और बच्चों के बीच

स्वाभाविक और घनिष्ठ सम्बन्ध है तो प्रत्येक कार्य पर समय-समय पर विचार होता ही रहता है। जब कोई प्रश्न सामने आएगा तो एक समझदार माता उसका उत्तर देगी, यद्यपि ऐसा करते समय वह अवसर को देखकर उसके अनुकूल वच्चे को इतनी ही जानकारी देगी कि उसमें वच्चे की केवल सामयिक जिज्ञासा ही शान्त हो जाए। इसमें अधिक वह वच्चे को कुछ न बतलाएगी। यौन विषय और मलमूत्र-निष्कासन को अन्य बातों की तरह बिना किसी अरुचि और घृणा के साथ बतलाना चाहिए। नीकर और घाड़या अक्सर न केवल यौन विषय को गहिष्ठ भावना के साथ बतलाती हैं, वरन् वे मलमूत्र-निष्कासन आदि को भी घृणा के साथ नाक-भी सिकोड़कर बतलाती हैं। कोई भी हितैषी माता अपने वच्चे के मलमूत्र-त्याग के प्रति किसी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करती, और यह रुख महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यौन अवयव और मलमूत्र त्याग करने के अवयव ऊपर से इतने मयुक्त हैं कि उनमें से किसी एक के प्रति घृणापूर्ण रुख दूसरे को भी अपनी लपेट में ले सकता है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि सिखाने योग्य सही रुख यही है कि दोनों प्रकार के अंग न तो नमान रूप में 'घृणित' हैं और न 'पवित्र' ही। किन्तु किन्नी न किन्नी तरह हमको जल्दी ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि जहाँ दोनों प्रकार के अंग स्वाभाविक हैं और उनमें से कोई भी घृणित नहीं है, वहाँ उनकी अन्तिम सार्थकता में भारी अन्तर है और मेक्स के परिणाम व्यक्ति के लिए इतने दुःखपूर्ण और जाति के लिए इतने भाग्य-निर्णायक हो सकते हैं कि यदि हम मेक्स के लिए 'पवित्र' शब्द को अस्वीकार कर दें तो हमें कोई ऐसा शब्द खोजना होगा जो उसके बराबर ही प्रभावशाली हो।

प्रारम्भिक यौन शिक्षा का बाद के जीवन में क्या महत्त्व है, यह डा० कैथरीन डेविन द्वारा विवाहित रिश्तों के बीच की गई व्यापक जाँच में अच्छी तरह दिखनाया गया है। इन जाँच के फलस्वरूप जो स्त्रियाँ अपना-अपना विवाहित जीवन सुखी मानती हैं उनको एक वर्ग में और जो स्त्रियाँ अपने विवाहित जीवन को दुखी समझती हैं उनको एक दूसरे वर्ग में रखने पर यह पाया गया कि सुखी वर्ग की ५७ प्रतिशत स्त्रियाँ जो प्रारम्भिक जीवन में मेक्स की कुछ नानान्य शिक्षा मिल चुकी थी, किन्तु दुखी वर्ग में सिर्फ ४४ प्रतिशत को ही वह शिक्षा मिली थी। डा० जी० पी० हैमिल्टन के निष्कर्ष, जो इनके दृष्ट वयस सामग्री पर आधारित हैं, पूर्ण-रूप में पूर्णतः निष्कर्षों में मेक्स नहीं मानते, किन्तु उन्होंने यह महत्त्वपूर्ण तथ्य गोज निष्कर्ष कि माँ ही लड़कियों के लिए प्रारम्भिक यौन शिक्षा देने का श्रेष्ठ साधन है। ऐसी शिक्षा वाले लड़की विवाहित स्त्रियों का ६५ प्रतिशत पूरा वर्ग में था जिन्हें यौन सम्बन्ध 'उत्सुक' में, किन्तु सुखी वर्ग में वह प्रतिशत ६४ में

पर अक्सर ऐसे कार्यों का कोई भी यौन उद्देश्य नहीं होता और वे अक्सर क्रीडात्मक आवेग या जिज्ञासा के कारण होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पिछले कुछ सालों से उक्त मिथ्या तर्क को मनोविश्लेषण के असावधान अनुयायियों ने प्रश्रय दिया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाल्यावस्था पर अध्ययन करने वाले विद्वान् ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपनी जानकारी विकृतमस्तिष्क कर्ताओं के अध्ययन से प्राप्त की है। आटो रैंक अपनी पुस्तक 'आधुनिक शिक्षा' में लिखते हैं—“आजकल के स्नायविक रोगग्रस्त वर्ग के अध्ययन से निकाले गए सामान्य निष्कर्षों को बड़ी सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए क्योंकि अध्ययन के पात्रों से भिन्न परिस्थितियों में मनुष्य की प्रतिक्रिया अलग प्रकार की होती है।” वे आगे कहते हैं कि आजकल के बालक की तुलना आदिम मनुष्य से नहीं की जा सकती और शायद सबसे अच्छा यही हो कि शिक्षा बहुत ज्यादा नपी-तुली और एक दिशा में निर्दिष्ट न हो।

अब श्रेष्ठ अधिकारी विद्वानों का यह मत है कि जहाँ तक यौन शिक्षा के मूल तत्त्वों का सम्बन्ध है, बच्चों का पथ-प्रदर्शन बहुत कम उम्र में ही शुरू हो जाना चाहिए और वास्तविक रूप से इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक बुद्धिमती और उदार माता बहुत उपयुक्त है। यहाँ यह बता दिया जाए कि सही तरीके से केवल मा ही इस काम को कर सकती है और बच्चों की स्वस्थ और हितकर परिणति के लिए एक जरूरी शर्त यह है कि माताओं को इस बारे में उचित प्रशिक्षण मिले। कभी-कभी यह कहा जाता है कि इससे बच्चों का दिमाग कृत्रिम रूप से यौन विषयों पर केन्द्रित हो जाने का खतरा है, दूसरी तरफ यह खतरा है कि वे तथ्यों के विषय में विलकुल बुद्धू बने रह जाएँ। जो भी हो, बच्चे के दिमाग के स्वाभाविक कार्यकलाप को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे की यह जानने की इच्छा कि शिशु कहाँ से आता है, यौन सज्ञानता का लक्षण नहीं है। वह तो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य को खोज निकालने की इच्छा है। इसके बाद थोड़ा आगे चलकर बच्चे की यह जानने की इच्छा भी कि अपने से भिन्न लिंग के व्यक्तियों के शरीर की बनावट कैसी होती है, उतनी ही निर्दोष और स्वाभाविक है। बल्कि उनकी जबरदस्ती बच्चों में अस्वस्थ यौन सज्ञानता इन जिज्ञासाओं को शान्त कर देने से नहीं, वरन् उनका तर्कहीन रूप से जबरदस्ती दमन करने के कारण होती है। तब बच्चा चोरी से इन रहस्यों का उद्घाटन करने में अपना ध्यान लगाता है क्योंकि खुलकर प्रयत्न करने पर उसे झिडकिया खानी पड़ती है।

माता द्वारा बच्चे को दी जाने वाली यौन जानकारी के बारे में कोई भी औपचारिक अथवा विशेष बात नहीं होनी चाहिए। जब माता और बच्चे के बीच

स्वाभाविक और घनिष्ठ सम्बन्ध है तो प्रत्येक कार्य पर समय-समय पर विचार होता ही रहता है। जब कोई प्रश्न सामने आएगा तो एक समझदार माता उसका उत्तर देगी, यद्यपि ऐसा करते समय वह अवसर को देखकर उसके अनुकूल बच्चे को इतनी ही जानकारी देगी कि उससे बच्चे की केवल सामयिक जिज्ञासा ही शान्त हो जाए। इससे अधिक वह बच्चे को कुछ न बतलाएगी। यौन विषय और मलमूत्र-निष्कासन को अन्य बातों की तरह बिना किसी अरुचि और घृणा के साथ बतलाना चाहिए। नौकर और धाइया अक्सर न केवल यौन विषय को गहिष्ठ भावना के साथ बतलाती हैं, वरन् वे मलमूत्र-निष्कासन आदि को भी घृणा के साथ नाक-भौं सिकोड़कर बतलाती हैं। कोई भी हितैषी माता अपने बच्चे के मलमूत्र-त्याग के प्रति किसी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करती, और यह रख महत्वपूर्ण है क्योंकि यौन अवयव और मलमूत्र त्याग करने के अवयव ऊपर से इतने संयुक्त हैं कि उनमें से किसी एक के प्रति घृणापूर्ण रख दूसरे को भी अपनी लपेट में ले सकता है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि सिखाने योग्य सही रख यही है कि दोनों प्रकार के अंग न तो समान रूप से 'घृणित' हैं और न 'पवित्र' ही। किन्तु किसी न किसी तरह इसको जल्दी ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि जहाँ दोनों प्रकार के अंग स्वाभाविक हैं और उनमें से कोई भी घृणित नहीं है, वहाँ उनकी अन्तिम सार्थकता में भारी अन्तर है और सेक्स के परिणाम व्यक्ति के लिए इतने दुःखपूर्ण और जाति के लिए इतने भाग्य-निर्णायक हो सकते हैं कि यदि हम सेक्स के लिए 'पवित्र' शब्द को अस्वीकार कर दें तो हमें कोई ऐसा शब्द खोजना होगा जो उसके बराबर ही प्रभावशाली हो।

प्रारम्भिक यौन शिक्षा का वाद के जीवन में क्या महत्व है, यह डा० कैथराइन डैविस द्वारा विवाहित स्त्रियों के बीच की गई व्यापक जाँच में अच्छी तरह दिखलाया गया है। इस जाँच के फलस्वरूप जो स्त्रियाँ अपना-अपना विवाहित जीवन सुखी मानती हैं उनको एक वर्ग में और जो स्त्रियाँ अपने विवाहित जीवन को दुखी समझती हैं उनको एक दूसरे वर्ग में रखने पर यह पाया गया कि सुखी वर्ग की ५७ प्रतिशत स्त्रियों को प्रारम्भिक जीवन में सेक्स की कुछ सामान्य शिक्षा मिल चुकी थी, किन्तु दुखी वर्ग में सिर्फ ४४ प्रतिशत को ही यह शिक्षा मिली थी। डा० जी० वी० हैमिल्टन के निष्कर्ष, जो इससे बहुत कम सामग्री पर आधारित हैं, पूर्ण-रूप से पूर्वोक्त निष्कर्षों से मेल नहीं खाते, किन्तु उन्होंने यह महत्वपूर्ण तथ्य खोज निकाला कि माँ ही लड़कियों के लिए प्रारम्भिक यौन शिक्षा देने का श्रेष्ठ साधन है। ऐसी शिक्षा पाने वाली विवाहिता स्त्रियों का ६५ प्रतिशत ऐसे वर्ग में था जिनके यौन सम्बन्ध 'उपयुक्त' थे, किन्तु अनुपयुक्त वर्ग में यह प्रतिशत ३५ से

भी कम था। जब प्रारम्भिक शिक्षा हमउम्र साथियो ग्रथवा ग्रथलील बातचीत के जरिए से मिली तो 'उपयुक्त' वर्ग का प्रतिगत गिरकर ५४ रह गया और पिता और भाइयो से शिक्षा पाने वाले वर्ग की स्त्रियो का विवाहित जीवन असन्तुष्ट था। साथ ही उनकी सख्या भी बहुत कम थी।

इन बातो को अच्छी तरह गाठ मे बाध लेना चाहिए कि बच्चा जब पहले-पहल प्रश्न पूछना शुरू करता है तब उसके सरल और स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर सरल और स्वाभाविक तौर से देना चाहिए, जिससे कि उसके विचारो मे रुकावट न हो और किसी चीज के रहस्य बन जाने से जो भावनाएँ पैदा होती है, वे पैदा न हो। अधिक देर तक प्रश्नों का समाधान न होने से ही उपद्रव होता है। नग्न शरीर के सवध मे इस तरह का विकृत और रूग्ण कीतूहल ऐसे बच्चे मे ही पैदा हो सकता है जो अपने से भिन्न लिंग के बच्चों के नग्न शरीरो को देखे बिना ही बढ रहा है। कभी-कभी एकाएक किसी वयस्क के नग्न शरीर की झलक पहली बार देखने पर ऐसे बच्चे के मन पर कष्टकर धक्का लग सकता है। अतः यह बाछनीय है कि बच्चे एक-दूसरे के नग्न शरीरो से परिचित रहे। शायद इस दृष्टि से ही कुछ माता-पिता अपने स्नान का आयोजन भी इस प्रकार करते हैं कि जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तभी से वे उनके साथ नगे होकर नहाते हैं। इस प्रकार बहुत से खतरे खुद-बखुद टल जाते हैं क्योंकि इस तरह की सरलता और स्पष्टता से यौन सज्ञानता के विकास मे विलम्ब होता है और अवाछनीय जिज्ञासाएँ पनप नहीं पाती। यह भी हो सकता है कि ऐसा छोटा बच्चा जो अपनी नगी छोटी वहिन को देखते हुए उसके साथ-साथ बडा होता है, वह शायद यह जानने की कोशिश ही न करे कि शारीरिक बनावट और आकृति मे भी कोई यौन भेद हो सकता है। वे सब प्रभाव बच्चे के भावी विकास के लिए अच्छे आधार-स्तम्भ हैं जिनसे बच्चे मे समय से पूर्व यौन परिपक्वावस्था और यौन-विषयक ज्ञान का उदय होने मे विलम्ब लगता है। एक बुद्धिमान् यौन आरोग्यशास्त्री यह भली भाँति समझता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति यौन बातो को कृत्रिम रूप से रहस्य बनाकर नहीं की जा सकती।

पर साथ ही हमें यह बात भी ध्यान मे रखनी चाहिए कि बच्चे के प्रति यह रुख, जो अब सब से अधिक समझदारीपूर्ण माना जाने लगा है, अभी तक दृढता के साथ स्थापित नहीं हो सका है। जैसा कि हाल मे कहा गया है, यदि यह सच है कि बच्चे को अपनी खुद की आवश्यकताओं के अनुसार अपने माता-पिता का निर्माण करना है तो उसके साथ यह भी सच है कि इस तरह से प्रस्तुत परिस्थिति का हमारे प्राचीन सस्कारो के आधार पर, जिनका अस्तित्व हमेशा स्वीकार करना ही पड़ता है, मेल बैठाना आसान नहीं है। इस कारण बच्चे की स्थिति पहले की अपेक्षा अब कही

अधिक कठिन हो जाती है और सच तो यह है कि आज यह स्थिति बहुत ही मुश्किल है। आज बच्चा पहले के समान शिक्षा की सामान्यतः स्वीकृत और मुश्किल से बदलने वाली निर्दिष्ट सामाजिक प्रणाली के अधीन नहीं रह गया है, पर साथ ही मानसिक रूप से उसका इतना विकास नहीं हुआ कि वह वयस्क व्यक्तियों के आत्म-अनुशासन को ग्रहण कर सके। रैंक साहब लिखते हैं कि आज के बच्चे को जिस सकटपूर्ण बाल्यावस्था में से गुजरना पड़ता है उतनी सकटपूर्ण बाल्यावस्था शायद मानव-इतिहास के किसी भी काल में नहीं थी।

अतएव यदि सामान्यतः उन सुधरी हुई परिस्थितियों में भी अभी तक 'कठिन' अथवा 'समस्या'-बालक से हमारा सावकाश पड़ता है तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अभी तक वशानुक्रम और वातावरण दोनों ही से ऐसे बच्चों के यदा-कदा पैदा होने में सहायता मिलती है। जो प्रबुद्ध विचार अब प्रबल होते जा रहे हैं उनसे किसी विशेषज्ञ की विनिष्ट सहायता के बिना भी ऐसी दशाओं की चिकित्सा में यथेष्ट पथ-प्रदर्शन हो सकता है, पर ऐसा हमेशा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए, हमें यह देखकर सतोष करना चाहिए कि यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि अब ऐसे समस्या-बालकों को शैतान या पापी नहीं कहा जाता, बल्कि यह माना जाता है कि उनके ऊपर डाक्टर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित रूप से ध्यान दें। श्रीमती डब्ल्यू०एफ०डूमर की प्रेरणा और जनहित की तीव्र लगन से सन् १९०९ में डा० विलियम हीली के निर्देशन में शिकागो में किशोर-मनोनिर्देश-संस्थाओं की स्थापना हुई। सन् १९१४ में यह बाल-न्यायालय का एक विभाग बन गया। तब से इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विशेष बाल-पथ-प्रदर्शन-आरोग्य-भवनों की बाढ़नीयता स्वीकृत होती जा रही है। उसे बाल-पथ-प्रदर्शन-आरोग्य-भवनों की स्थापना के लिए होने वाले आन्दोलन का प्रारम्भ कहा जा सकता है। जिस प्रकार उनका विकास हुआ है, उनमें तीन प्रकार के व्यक्तियों—मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता—की सम्मिलित चेष्टा रहती है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे मामलों के लिए विशेष रूप से सुसज्जित डाक्टर इन तीनों व्यक्तियों के कार्यों को एकसाथ ज्यादा आसानी और सहूलियत के साथ कर सके, किंतु ये आवश्यक योग्यताएँ विरले ही किसी एक व्यक्ति में सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं और साधारण डाक्टर इस तरह के विशेष कार्य के लिए समय भी नहीं निकाल सकता। अतएव यह सम्भव है कि इन आरोग्य-भवनों का विकास जारी रहेगा, यद्यपि उनका किसी विशेष विचारधारा अथवा कार्य-प्रणाली के संप्रदाय से संबंध नहीं रहेगा क्योंकि ऐसा करना अवाच्छनीय होगा। न्यूयार्क बाल-पथ-प्रदर्शन-संस्था का आयोजन एक बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। लंदन बाल-पथ-प्रदर्शन-आरोग्य-भवन की स्थापना

सन् १९३० मे हुई थी ।

बाल-पथ-प्रदर्शन से होने वाली जाच से हम मनुष्य के प्रकारों के संबंध में अधिक गहरी जानकारी पा सकते हैं । गुरु से ही डाक्टरगण विशिष्ट मन शारीरिक टाइपो के अध्ययन के प्रति आकर्षित हुए थे, जिसे अब शरीररचना-विज्ञान कहते हैं । वह प्रारंभिक युग में डाक्टरों के लिए बहुत आकर्षक साबित हुआ । बात यह है कि स्पष्ट रूप से ऐसा अध्ययन डाक्टरी विज्ञान और जीवन दोनों के ही लिए बहुत महत्वपूर्ण है । जो भी हो, पिछले कुछ ही वर्षों में इतनी सामग्री—आकड़े आदि मिले कि उसपर इस प्रकार के अध्ययन की ठोस नींव रखी जा सकती है । यह कहा जा सकता है कि सन् १९२१ में प्रोफेसर केत्समेर की युगांतरकारी पुस्तक 'शारीरिक गठन और चरित्र' के प्रकाशन से ही रचना-विज्ञान को वास्तविक वैज्ञानिक आधार मिला, यद्यपि अभी भी वह प्रारंभिक अवस्था में है और उसका लगातार विकास हो रहा है ।

व्यापक रूप से देखने पर यौन जागृति और शिक्षा का महत्त्व जितना गंभीर आज है उतना वह पहले कभी नहीं था । यौवनारंभ के समय यौन-संबंधी ज्ञान की दीक्षा को हमेशा जाति के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है । जैसा कि हमें मालूम है, मध्य अफ्रीका तथा ससार के कई अन्य भागों में बसने वाली जातियों में, जिन्हें हम कमोवेश मोटे तौर पर आदिम जातियाँ कह सकते हैं, इस प्रकार की दीक्षा एक-दम एक पवित्र संस्कार और वयस्क-जीवन के लिए व्यावहारिक तैयारी है । बच्चा खेल के रूप में सेक्स से पहले ही परिचित रहता है और वयस्क लोग भी ऐसे खेलों को आजादी के साथ खेलने देते हैं । परंतु यौवनारंभ के समय यह एक गंभीर बात हो जाती है । समाज और जाति के तकाजों पर विचार करना होता है । नवयुवक अथवा नवयुवती को समूह में उसके उचित सामाजिक स्थान पर लगा देना पड़ता है और उसके लिए वह शिक्षा जरूरी है जिसे 'नैतिक शिक्षा' की संज्ञा दी जा सकती है । वह अक्सर संक्षिप्त और तीक्ष्ण होती है । और जिस समय वयोवृद्ध लोग जीवन के कर्तव्यों के संबंध में शिक्षा देते हैं और कबीले के पवित्र रहस्यों का उद्घाटन करते हैं उस समय शायद दीक्षा पाने वाले का किसी प्रकार छेदन आदि कर दिया जाता है अथवा उसे कठोर संयम में पृथक् रखा जाता है । तत्पश्चात् बच्चा स्त्री या पुरुष बन जाता है और नई सुविधाओं, नए कर्तव्यों और नई जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है । यह एक सराहनीय प्रणाली है और जीवन की कमोवेश आदिम परिस्थितियों के अन्तर्गत इससे बढ़कर कोई दूसरी प्रणाली नहीं निकाली जा सकती थी । यह हमारा दुर्भाग्य है कि ईसाई-धर्म में इस प्रकार के संस्कारों अथवा कर्मकांडों का इतना अधिक ह्रास हो गया है कि वे या तो महत्त्वहीन हैं या अधिकांश रूप से लुप्त हो गए हैं । *

आज हम इस हानि के प्रति सचेत हो रहे हैं और उसे सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं। किंतु अब हम उस ढाँचे पर किसी प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकते, और किसी नई प्रणाली का निर्माण करने के पहले हमें अपनी सभ्यता के उस सोपान पर विचार करना होगा जिससे होकर हम गुजर रहे हैं।

उस सोपान में बुद्धि पर सारा जोर दिया जाता था और शिक्षा के वे तरीके जो वजनदार थे अथवा जो व्यापक रूप से लोकप्रिय थे, बुद्धिवृत्ति को शिक्षित करने के तरीके थे। किंतु यौन आवेग, जो अभी तक सामाजिक साथ ही वैयक्तिक जीवन का प्रमुख आधार है, आसानी से बुद्धि के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी शिक्षा-प्रणालियों में, यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी, सेक्स का बुद्धि-बहिर्भूत तत्त्व प्रायः पूरी तौर से छोड़ दिया गया है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में और उस समय की दीक्षित करने की सुनियोजित योजना में कोई समानता नहीं है। जब मनुष्य मनुष्य बनना सीख रहा था उस युग की परिस्थिति के अनुसार यह योजना अत्यंत सराहनीय थी। हमारे लिए शिक्षा संपूर्ण जीवन के लिए होकर जीवन के एक खंड-विशेष, धन पैदा करने से सबधित खंड तक ही सीमित रही है।

हमारी शिक्षा जीवन के उस अंग के प्रति जो यौन आवेग पर आधारित है, विविध सोपानों और मात्राओं में उपेक्षा, अरुचि यहाँ तक कि घृणा के साथ समुक्त रही है क्योंकि वह अंग बुद्धि के दायरे में नहीं आ सका और हमारी शिक्षा-प्रणाली सिर्फ बुद्धि से ही सबधित थी। यह एक जाना हुआ तथ्य है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली से होने वाली उत्पत्ति में अपेक्षाकृत होशियार व्यक्ति—कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनकी सकुचित योग्यताएँ बुद्धि के विकास पर केंद्रित होती हैं—अक्सर प्रेम और सेक्स से सबधित मामलों के प्रति तिरस्कारपूर्ण अथवा निंदापूर्ण रुख रखते हैं। उन्हें विद्यालयों में जो शिक्षा मिलती है उसका परिणाम यही होता है, यद्यपि यह बात नहीं है कि ऐसा किसी योजना के फलस्वरूप हुआ है। जीवन में दीक्षित करने की प्राचीन प्रणालियों का निश्चित रूप से यह सामान्य परिणाम नहीं होता था। इसलिए हमें अपनी नई प्रणाली का निर्माण करते समय उन प्रणालियों के खतरे से बचना होगा जिनसे हम अभी-अभी निकले हैं।

किंतु एक दूसरी बात ऐसी है जिसके सबध में हमें आदिम समाजों के उदाहरण पर चलने से बचना चाहिए और वह है यौवनारंभ पर यौन दीक्षा में विलंब करना। मनोविश्लेषकों की खोज से तथ्य व्यापक रूप से मालूम हो गया है कि कामवासना की शुरुआत केवल यौवनारंभ से ही नहीं होती। यह तथ्य पहले भी कुछ हद तक मालूम था, किंतु उसकी पूर्ण सार्थकता और महत्त्व का समुचित बोध नहीं था। काम-जीवन की जातिगत विशेषताएँ तो यौवनारंभ पर ही शुरू होती हैं, किंतु

वैयक्तिक विशेषताएँ, जो परोक्ष रूप से जातीय होती हैं, उससे बहुत पहले यहाँ तक कि शैशवावस्था से ही शुरू हो सकती हैं और अक्सर होती ही हैं।

इस तथ्य का व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि प्रथम यौन दीक्षा का भार समाज से लेकर, जो पुराने जमाने में यौवनारम्भकालीन दीक्षाओं को मपन्न करता था, माता-पिता के हाथों में सौंप दिया जाता है। कारण यह है कि बालक को यौन शिक्षा बाल्यावस्था के प्रारम्भ में ही देना जरूरी है। इन परिस्थितियों में यह दीक्षा एक औपचारिक और सज्जन दीक्षा नहीं होती, बल्कि माता-पिता के, अक्सर माता के पथ-प्रदर्शन में होती है। इस तरह की दीक्षा देने वाली माता अक्सर उन विधि-निषेधों से मुक्त हो जाती है जिनके कारण पहले वयस्क लोगो के लिए यह मुश्किल था कि वे अपने बच्चों में यौन स्फूर्ति के लक्षणों के अस्तित्व को मान ले या स्वाभाविक रूप से उनपर व्यवहार करे।

अब यह आशा करना उचित ही है कि स्कूलों में अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ जैसे-जैसे बालक का विकास होता है उसे प्राणिशास्त्र की प्रारम्भिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसमें मानव-जीवन के सभी तथ्य आ जाएंगे, जिनमें सेक्स भी सम्मिलित रहेगा, साथ ही उसपर अनुचित रूप से जोर नहीं दिया जाएगा। जैसा कि एक लब्धप्रतिष्ठ प्राणिशास्त्री की हैसियत से रगल्स गेट्स ने कहा है, “स्कूल के प्रत्येक छात्र और छात्रा को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में वनस्पति और प्राणियों के स्वभाव, शरीर की बनावट और कार्यों के बारे में, साथ ही उनके परस्पर-संबंधों और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के विषय में कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें वशानुक्रम के संबंध में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक शरीर अपनी प्रजनन-संबंधी विशेषताओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्योरो को उत्तराधिकार के रूप में ग्रहण करता है और फिर उन्हें अपने उत्तराधिकारी को प्रदान कर देता है।”

इस शिक्षा के विकास के साथ एक प्रकार की जातीय दीक्षा का निर्माण होता है, जो अपेक्षाकृत आदिम जातियों के क्रियाकांड से मिलती-जुलती है। इन प्राणिशास्त्रीय रूपरेखाओं के माध्यम से ही हम सेक्स के उस पहलू की आधुनिक धारणा पर पहुँचते हैं जो पुराने जमाने में पवित्र मानी जाती थी। क्योंकि मैं फिर एक बार यह कहूँगा कि हमें उन मूर्खतापूर्ण ईमानदार लोगो के विचार को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो यह चाहते हैं कि भोजन और मल-मूत्र-त्याग के प्रति बच्चे का जो साधारण रुख रहता है, काम-जीवन के प्रति भी उसका वही रुख रहे और वह इसी रुख को लेकर बड़ा हो। प्राणिशास्त्र के जरिए यह आसानी से समझ में आ जाता है कि मल-मूत्र-त्याग की अपेक्षा सेक्स में और भी कुछ है। सेक्स एक प्रणाली

मात्र ही नहीं है, जिससे जाति कायम रहती और बनती है, बल्कि यह वह आधार-शिला है जिसपर आने वाले ससार के समस्त सपनों का निर्माण होना चाहिए। कुछ अन्य अपेक्षाकृत वैयक्तिक उद्देश्य भी हैं, जिनकी ओर यौन आवेग को मोड़ा जा सकता है, किंतु ठोस केंद्रीय तथ्य हमेशा यही रहता है।

दूसरे उद्देश्य भी महत्वपूर्ण रहते हैं। हमारी शिक्षा-प्रणालियों ने यौन आवेग को जिस उपेक्षा और यहां तक कि घृणा की दृष्टि से देखा है उससे उस आवेग की अतिव्यापक गतिशील शक्तियां कुठित हो गई हैं। इसलिए यह और भी जरूरी हो गया है कि यौन आवेग की अतर्गत शक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाए और उनका विकास किया जाए। अकेली बुद्धि अनुर्वर और किसी काम की नहीं होती और उसका शरीर पर कोई गहरा और नस-नस में भिद जाने वाला प्रभाव नहीं होता। पर इतने पर भी हमारे जीवन की अनुर्वर प्रवृत्तियों के बीच यौन आवेग अभी तक अबाध बना हुआ है, भले ही वह भस्मावृत हो या तिरस्कृत हो। यहां तक कि आटो रेंक के शब्दों में—“यौन आवेग वह अंतिम भावनात्मक स्रोत है जो हमारी शिक्षा का अतिवैद्विकीकरण होने पर भी हमारे लिए बच गया है।” यहां हम यौन आवेग में अपनी भावी सम्यता के लिए एक महान् आशा पाते हैं। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि यौन आवेग अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के रूप में है या उद्घा-त्तीकरण के रूप में, क्योंकि ये दोनों साथ-साथ चलते हैं और कोई भी रूप दूसरे का पूर्णतः दमन कर पनप नहीं सकता। इस प्रकार हमारे सामने भविष्य की सम्यता के लिए बड़ी आशाएं बधती हैं।

सहायक पुस्तक-सूची

ए० मोल—The Sexual Life of the Child

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, especially, Vols. I and VI, also 'The New Mother' in More Essays of Love and Virtue

स्टैन्ले हाल—Adolescence

मेरी चाडविक—Difficulties in Child Development (dealing especially with the mistakes of parents in bringing up their children.)

आटो रेंक—Modern Education . A Critique of Its Funda-mental Ideas, 1932

डब्ल्यू० हीली—The Individual Delinquent, 1915

बर्नर्ड हार्ट—'Work of a Child Guidance Clinic,' British Medical Journal, 19th Sept., 1931.

क्रैडशमेर—Physique and Character.

विनिफ्रेड डि काक—New Babes for Old.

के० डि श्विनित्ज—How a Baby Is Born : What Every Child Should Know

यौन विच्युति और कामात्मक प्रतीकवाद

पहले यौन जीवन के सभी लेखक इस बात को मानकर चलते थे कि मैथुनिक जीवन का सिर्फ एक ही ढाँचा है और उस रूप से किसी तरह का अलगाव स्वाभाविक नहीं है। इसे चुपचाप मान लिया जाता था और उसपर कभी तर्क नहीं किया जाता था। यह एकमात्र ढाँचा क्या था, इसकी उचित परिभाषा देने की उन्हें जरूरत भी नहीं मालूम हुई। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह इस ढाँचे को अपनी सहजात बुद्धि से जानता है। पर ज्यों ही हम यौन जीवन के वास्तविक और अन्तरंग तथ्यों की जाँच करना शुरू करते हैं त्यों ही हम देखते हैं कि यह प्राचीन और परम्परागत कल्पना गलत थी। यौन जीवन के केवल एक ही ढाँचे का होना सत्य से इतनी दूर है कि यह कहना सत्य के अधिक निकट होगा कि जितने व्यक्ति हैं, यौन जीवन के उतने ही ढाँचे हैं, कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि ढाँचे के ढाँचों की एक बड़ी सख्या है। किसी व्यक्ति का स्वभाव इनमें से किसी एक ढाँचे के निकट होता है, पर ठीक उसी तरह कभी नहीं रहता। जब से मैंने यौन मनोविज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया है, तब से मैं इसे बराबर देख रहा हूँ। मैंने यह साफ करने की चेष्टा की है कि प्रकृति में अन्य स्थलों की भाँति यहाँ भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वाभाविक दायरे के भीतर एक बड़ी सीमा में प्रकार-भेद होते हैं। आज धीरे-धीरे अनुभवी पर्यवेक्षक इसे मानते जा रहे हैं। एक प्रख्यात स्त्री-रोग-विशेषज्ञ डा० डिकिन्सन किसी निश्चित यौन ढाँचे के अस्तित्व के विषय में सन्देह प्रकट करते हैं। यह सन्देह दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है।

स्वाभाविक दायरे में रहने के लिए सभी प्रकारान्तरो के लिए यह आवश्यक है कि उनमें किसी न किसी बिन्दु पर प्रजनन का तत्त्व भी सम्मिलित रहे, जिसके लिए ही सेक्स का अस्तित्व है। पर साथ ही यौन क्षेत्र से प्रजनन को अलग कर देना पूरी तरह से वैध है और किसी-किसी परिस्थिति में ऐसा करना नैतिक रूप से अनिवार्य भी हो जाता है। किन्तु ऐसे यौन कार्य-कलाप उचित रूप से मस्तिष्क-विकृति के सूचक माने जा सकते हैं जिनमें प्रजनन सम्भव नहीं है। ऐसे कार्यकलाप विच्युति

मे आ जाते हैं।

यौन विच्युतियों को पहले 'विपरीतताएँ' कहा जाता था। इस शब्द का उदय उस समय हुआ जब यौन गडबडियों को दुनिया भर में पाप या अपराध नहीं तो कम से कम दुर्गुण तो अवश्य माना जाता था। आज भी इस शब्द का प्रयोग वे लोग करते हैं जिनके विचारों की जड़े भूतकाल की उन परम्पराओं में स्थित हैं जिनसे वे निकल नहीं पाते। प्रारम्भिक वर्षों में मैंने स्वयं उसका प्रयोग किया है, यद्यपि ऐसा मैंने विरोध के साथ किया था और साथ ही यह स्पष्ट भी कर दिया था कि उससे मेरा क्या मतलब था। अब मैं यह अनुभव करता हूँ (जैसा कि डिकिन्सन ने भी बतलाया है) कि वह समय आ गया है कि इस शब्द का यथासम्भव विलकुल ही वर्जन कर दिया जाए। यहाँ तक कि मूल लैटिन शब्द परवर्सस (विपरीत) से भी कभी-कभी नैतिक निर्णय का आशय निकलता है। यह शब्द उस समय से काम में आ रहा है जब कि यौन विषयों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक और चिकित्सा-शास्त्रीय दृष्टि से विचार नहीं होता था। विज्ञान तथा चिकित्साशास्त्र का उद्देश्य यौन गडबडियों का अध्ययन करना तथा ज़रूरत पड़े तो उनका इलाज करना है, न कि उनकी निन्दा करना। इसमें सन्देह नहीं कि इस शब्द का उन व्यक्तियों पर दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होता है जिनसे यह कहा जाता है कि वे विपरीतता के शिकार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक ऐसे शब्द को गले से लगाए रखने से कोई लाभ नहीं जो पूर्ण रूप से एक अलग युग का है। इससे भ्रम पैदा होता है। यह शब्द पूरे तौर से बाबा आदम के जमाने का और शरारतपूर्ण है, इसलिए इससे बचना चाहिए। यौन आवेग की एक असाधारण अभिव्यक्ति को सूचित करने के लिए किसी-किसी समय 'स्थान-च्युति' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द से कम से कम यह लाभ है कि इससे नैतिक गुणावगुण सूचित नहीं होता, परन्तु चूँकि उसमें यौन आवेग के सम्बन्ध में, जो वस्तुतः गतिशील, जानदार और परिवर्तनशील है, एक स्थिर धारणा निहित है। इसलिए यह 'विच्युति' शब्द की अपेक्षा कम सन्तोषजनक है क्योंकि 'विच्युति' शब्द में गतिशीलता सूचित होती है।

बहुत समय तक मैंने बहुत सी और अधिकांश यौन विच्युतियों के लिए प्रतीकवाद शब्द का प्रयोग किया था। कामात्मक प्रतीकवाद (या अधिक सकुचित अर्थ में कामात्मक फेटिश्वाद) का अभिप्राय एक ऐसी दशा से है जिसमें मनोवैज्ञानिक यौन प्रक्रिया या तो सक्षिप्त हो जाती है या फिर इस प्रकार से भटक जाती है कि इस प्रक्रिया का कोई हिस्सा या कोई पदार्थ या कोई कार्य जो, सामान्यतः इसके सीमान्त पर अथवा उसके दायरे के एकदम बाहर भी होता है, अक्सर कम उम्र में ही ध्यान का प्रधान केन्द्र बन जाता है। जो बात स्वस्थ प्रेमी के लिए गौण महत्त्व

रखती है, यहा तक कि उपेक्षणीय है, वह इस तरह सब से महत्त्वपूर्ण बन जाती है और ऐसा उचित रूप से कहा जा सकता है कि यह सम्पूर्ण यौन प्रक्रिया का प्रतीक बन जाती है।

व्यापक दृष्टि से देखने पर सभी यौन विच्युतियां कामात्मक प्रतीकवाद का उदाहरण हैं क्योंकि प्रत्येक ऐसे मामले में यह देखा जाता है कि किसी वस्तु अथवा किसी कार्य को ऐसी मान्यता प्राप्त हो जाती है जिसका स्वस्थ मनुष्य के लिए बहुत थोड़ा या बिल्कुल भी कामात्मक मूल्य नहीं है, दूसरे शब्दों में वह स्वाभाविक प्रेम का प्रतीक बन जाता है। इसके सिवाय कामात्मक प्रतीकवाद स्वस्थ प्रेम के अपेक्षाकृत अधिक परिमार्जित रूपों में भी कार्य करता है क्योंकि इन रूपों में प्रिय व्यक्ति के किन्हीं विशेष बिन्दुओं पर प्रेमात्मक ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति होती है। पर ये बिन्दु अपने-आपमें महत्त्व-रहित होते हुए भी प्रतीकात्मक मान्यता प्राप्त कर लेते हैं।

इस प्रकार जब हम प्रतीकवाद शब्द का प्रयोग उसके अपेक्षाकृत प्राचीन अर्थ में करते हैं और उसे इन विच्युतियों के, जिन्हे पहले बिना किसी भेद-भाव के विपरीतता कहा जाता था, कामात्मक क्षेत्र पर लागू करते हैं तो यह देखा जाता है कि वह मनोविश्लेषण-विषयक साहित्य में प्रचलित सकुचित अर्थ से कहीं अधिक आगे निकल जाता है। जब मनोविश्लेषक इस सज्ञा का प्रयोग करता है तो उसके ध्यान में मुख्यतः कोई मनोवैज्ञानिक यन्त्र होता है जो निस्सन्देह रूप से अक्सर कार्यशील होता है। अर्नेस्ट जोन्स का कथन है—“प्रतीकवाद के समस्त रूपों का आवश्यक कार्य है उस रोक-थाम पर काबू पाना जो किसी अनुभूत भाव की मुक्त अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचा रहा है।” निस्सन्देह यह एक दिलचस्प ढंग है, जिससे एक प्रतीक कार्य कर सकता है। किन्तु हमें असावधानी के साथ प्रतीकवाद के सभी रूपों पर इस ढंग को नहीं थोपना चाहिए। एक बहुत ऊँचे दर्जे के खास उदाहरण को लिया जाए। एक देशभक्त के लिए उसका राष्ट्रध्वज देश का प्रतीक है, किन्तु राष्ट्रीय झंडे के प्रति उस देशभक्त की निष्ठा का अर्थ किसी एक निषेध पर काबू पा लेना नहीं है और जब पुराने जमाने में नौसैनिक युद्ध के समय अपने जहाज के मस्तूल पर झंडे को कीलों से जड़ देता था तो वह निश्चित रूप से इस कारण नहीं करता था कि वह देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में डरता था। प्रतीक का एक आधारभूत महत्त्व यह है, जैसा कि इस उदाहरण से सूचित होता है, कि वह एक अपेक्षाकृत सूक्ष्म अनुभूतिपूर्ण भाव को ठोस स्वरूप प्रदान करता है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के किसी विशेष अंग अथवा उसकी वस्तुओं, उसके केश अथवा उसके जूतों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, तब वह अपने किसी निषेध या रोक-थाम

पर काबू नहीं पा रहा है; वह तो अपनी विखरी हुई भावनाओं को, जिन्हे वह अपनी प्रेमिका के व्यक्तित्व के प्रति महसूस करता है, एक अपेक्षाकृत अधिक सुव्यवस्थित केन्द्र की ओर ले जा रहा है। इन सब के बावजूद प्रतीको का एक विशेष वर्ग होता है, जिनके अन्तर्गत परोक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु किसी छिपी हुई वस्तु का स्थान ले लेती है। यह छिपी हुई वस्तु ही वास्तविक चालक शक्ति होती है। बात यह है कि उसमें छिपी हुई वस्तु और प्रतिनिधि बनी हुई वस्तु के कुछ समान लक्षण होते हैं, और इस तरह वह उस तृप्ति को प्रदान कर सकती है जो वस्तुतः उस छिपी हुई वस्तु से मिलनी चाहिए। चाहे मनोविश्लेषको ने प्रतीकवाद के इस वर्ग को कभी-कभी बड़ा-चड़ाकर भी दिखलाया हो, तो भी उसका अस्तित्व है और उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

जब हम इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले लक्षणों को समूहबद्ध कर उनका वर्गीकरण करते हैं, तब कामात्मक प्रतीकवाद का विस्तार प्रकट हो जाता है। इन लक्षणों को उन वस्तुओं के आधार पर, जो उन्हें जागरित करती हैं, तीन प्रमुख वर्गों में सुविधाजनक रूप से बाटा जा सकता है

(१) शरीर के अंग—(क) स्वाभाविक—हाथ, पैर, स्तन, नितम्ब, केश, क्षरण और मल-मूत्र, पसीना आदि गन्ध और महक।

(ख) अस्वाभाविक या विकृत—लगडापन, कंचापन, चेचक के दाग आदि, बच्चों के प्रति यौन प्रेम,^१ अधिक उम्र वालों के प्रति प्रेम, मुर्दों के प्रति आकर्षण इस वर्ग के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। इसके साथ-साथ जानवरो से होने वाली मैथुनिक उत्तेजना (जानवरो के प्रति कामात्मक प्रेम) को भी इस वर्ग में रख सकते हैं।

१. बच्चों के प्रति यौन आकर्षण को कभी-कभी एक अलग विच्युति माना जाता है। चिकित्साशास्त्रीय विधि-शास्त्र की दृष्टि से इसे इस रूप में मानना सुविधाजनक भी है। लेप-मैन ने बड़ी सावधानी के साथ बच्चों के ऊपर होने वाले यौन उत्पातों का अध्ययन किया है। मेरा भुकाव उनके इस मत की तरफ है कि जन्मजात आधार पर ऐसी किसी यौन विच्युति का अस्तित्व नहीं है जिसमें केवल कच्ची उम्र की ही लड़कियों के प्रति विशेष रूप से यौन आकर्षण रहता हो। उसका सबब आसानी से वृद्धावस्था में होने वाली नपु सकबुद्धमसहालत से जोड़ा जा सकता है। अन्यथा बच्चों के प्रति यौन आकर्षण या तो बहुत थोड़े से अति परिमार्जित व्यक्तियों में यदा-कदा स्वाद बदलने के लिए अपनाई जाने वाली एक विलासिता के रूप में पाया जाता है अथवा ऐसे कमजोरदिमाग लोगों की यौन प्रवृत्ति के एक हिस्से के रूप में दृष्टिगोचर होता है जिनमें बच्चे और जवान की कोईतमीजनहीं है। जहाँ तक उसकी मनो-वैज्ञानिक परिभाषा का प्रश्न है, शायद सब से अच्छा यही होगा कि उसे कामात्मक प्रतीकवाद से मिलता-जुलता माना जाए।

(२) जड़ पदार्थ—(क) पहनने के वस्त्र—दस्ताने, जूते और मोजे तथा मोजों के गटर चोगे, रुमाल, नीचे पहने जाने वाले कपड़े जैसे गजी, कच्छा, पेटी-कोट आदि ।

(ख) व्यक्तिगत रूप से सम्बन्ध-रहित वस्तुएँ—यहाँ ऐसे सारे पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं जो सयोगवश आत्म-मैथुन के दौरान में यौन भावनाओं को उद्दीप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ले । पिगमैलियनवाद अर्थात् भूतियों के प्रति यौन आकर्षण को भी इसीमें सम्मिलित किया जा सकता है ।

(३) कार्य और रख—(क) सक्रिय—चाबुक मारना, क्रूरता, कामात्मक प्रदर्शन, अगच्छेद और हत्या ।

(ख) निष्क्रिय—चाबुक खाना, क्रूरता सहना । वैयक्तिक महक और कण्ठ-स्वर इस वर्ग के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं ।

(ग) कामोद्दीपक दृश्यों के प्रति आकर्षण—कामोद्दीपन करने वाले दृश्य और पदार्थ, आरोहण, झूलने आदि के दृश्य, मल-मूत्र-त्याग के कार्य, जानवरों का मैथुन ।

यह स्पष्ट है कि यौन आवेग की विच्युतियों के असंख्य प्रकार-भेद हैं और उनका दायरा व्यापक है । एक छोर पर हम उस निर्दोष और सुखकर आकर्षण को पाते हैं जो प्रेमी को प्रेमिका के दस्ताने अथवा चप्पल देखने से मिलता है । यह एक ऐसा आकर्षण है जिसे परिमार्जित से परिमार्जित और सहीदिमाग से सहीदिमाग व्यक्ति महसूस करते हैं, तो दूसरे छोर पर हम यो ही बिना सोचे-विचारे किए गए खूनी हमलों को देखते हैं, जिनका सम्बन्ध 'जैक दि रिपर' के साथ बताया जाता है । परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि इन विच्युतियों की किसी भी बिन्दु पर कोई निश्चित सीमा-रेखा नहीं है और वे निर्दोष अतिशय आसक्ति से शुरू होकर स्पष्ट रूप से दिखलाई न देने वाले अनुक्रमों से गुजरकर खूनी अत्याचार तक पहुँच सकती हैं । इसलिए जब हमारा अपराध-विज्ञान अथवा चिकित्साशास्त्रीय विधि-शास्त्र के क्षेत्र से सरोकार न भी हो और हमारा प्रधान सरोकार स्वस्थ और स्वाभाविक यौन जीवन से हो, तब भी हमें विच्युतियों पर विचार करना ही पड़ता है क्योंकि एक छोर पर वे सब स्वस्थ और स्वाभाविक दायरे के भीतर आ जाती हैं ।

कामात्मक प्रतीकवाद की अतिशयताएँ मुख्य रूप से पुरुषों में पाई जाती हैं । वे स्त्रियों में इतनी कम देखने में आती हैं कि क्राफ्ट एविंग ने अपनी पुस्तक 'साइकोपेथिया मेक्चुरालिस' के बाद के संस्करणों तक में भी लिखा है कि उन्हे स्त्रियों में कामात्मक अतिशयताओं के उदाहरण नहीं मिले । जो भी हो, स्त्रियों

में यौन विच्युतियां चाहे जितनी भी कम क्यों न हों, पाई अवश्य जाती हैं और वे स्पष्ट रूप में पकड़ में भी आ जाती हैं। कामात्मक प्रतीकवाद अपने स्वाभाविक रूप में स्त्रियों में आम तौर से पाया जाता है और जैसा कि मोल बतलाते हैं कि स्त्रियां सैनिकों की वर्दी से प्रभावित होती हैं और उसके प्रति आकर्षित होती हैं, सम्भवतः इसका कारण यह है कि वर्दी स्त्रियों में साहस के प्रतीक के रूप में स्वीकृत है, पर यह विच्युति विकृत रूपों में भी पाई जाती है। सच तो यह है कि कामात्मक अतिशयता का एक रूप कामचौर्य अपने विशिष्ट रूप में लगभग स्त्रियों में ही पाया जाता है।

सहायक पुस्तक सूची

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, especially Vols III and V

जी० बी० हैमिल्टन—A Research in Marriage

आर० एल० डिकिन्सन—A Thousand Marriages

क्लाफ्ट एबिंग—Psychopathia Sexualis

थायनाट तथा वेयसे—Medico-Legal Aspects of Moral Offences

अर्नेस्ट जोन्स—'The Theory of Symbolism,' Papers on Psycho-Analysis, Chap. VIII

एस० हरबर्ट—The Unconscious in Life and Art

बाल्यावस्था की यौन विच्युतियां

जब हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था के यौन व्यवहार का सर्वेक्षण करते हैं तो हमने देखा था कि यदि एक बार हम अपने धार्मिक, नैतिक अथवा सामाजिक संस्कारों को एक ओर रख दें, तो 'विपरीतताओं' की परिभाषा करना आसान नहीं है। जीव-विज्ञान की दृष्टि में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्वाभाविक होते हुए भी हमारी परम्पराओं से बाहर हैं। साथ ही मानव-वैज्ञानिक सिद्धान्त की और इतिहास की दृष्टि से परम्पराओं में एकरूपता नहीं है। अतएव मैं इस बात को असम्भव यहां तक कि शरारत भरी मानता हूँ कि बच्चे का वर्णन एक ऐसी परिभाषा में किया जाए जिसे फ्रायड ने पहले 'पालीमार्फ परवर्स' सज्ञा दी। हा, जैसा कि जेलिफ ने बतलाया है—फ्रायड ने वाद को चलकर इस सज्ञा को बहुत

कुछ त्याग दिया और उसके स्थान पर आत्ममैथुनिक या जैसा कि उसे कुछ लोग कहना पसन्द करेंगे 'प्राक्जननात्मक' कहा है। फ्रायड कुछ समय पहले खुद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि विकास और शिक्षा द्वारा धीरे-धीरे बनने वाली दीवारों का बच्चे में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतएव उनके क्षेत्र में विपरीतता का तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता क्योंकि वैसा करना उनके सम्बन्ध में स्वयं फ्रायड के शब्दों में 'वयस्क और पूर्ण रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों के नैतिक और विधि-सहिताओं के अनुसार' निर्णय करना होगा।

'पालीमार्फस परवर्सिटी' की धारणा सिर्फ सतही है। वह उस प्रकार की विपरीतता है (जैसा कि मुझे अक्सर बतलाने के अवसर मिले हैं) जिसकी तुलना इस बात से की जा सकती है कि कोई अनजान निरीक्षक छोटे फर्न वृक्षों के मरोड़े हुए अपुष्पपर्णों को देखकर यह नतीजा निकाले कि वह विकृत है, जबकि असल में वह विकृत नहीं है। उस वृक्ष के क्षेत्र में जीवन का यह तकाजा है कि बढ़ने की अवस्था में उस प्रकार मरोड़ा हुआ आकार हो। सच तो यह है कि इस क्षेत्र में मरोड़े हुए आकार का न होना और उसमें पूर्ण रूप से विकसित वृक्ष के लक्षण प्रकट होना ही विकृति होगी।

इस बात पर जोर देना जरूरी है क्योंकि कभी-कभी जिसे यौन विज्ञान कहा जाता है उसके भावी अग्रदूत और शिक्षक भी अक्सर भूतकाल की रूढ़ियों की दल-दल में फँस जाते हैं। 'विपरीतता' का अतिशय आतंक बच्चे में 'विपरीतता' के ढूँढ़ने और उनपर लम्बे व्याख्यान देने का मर्ज समस्त विपरीतताओं से बढ़कर विपरीतता है। जहाँ तक अभी मालूम हो सका है, आदर्श अवस्था विरले ही किसी सहीदिमाग और उचित रूप से स्वाभाविक जीवन-यापन करने वाली जाति में पाई जाती है, चाहे हम इसके लिए आज के असभ्य लोगों को देखें या उन प्राचीन सभ्य जातियों को देखें जिनमें हमारी अपनी जड़े स्थित हैं। जब आलोचना और नुक्स निकालने की उक्त प्रवृत्ति वयस्क व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यशील की जाती है, तब भी हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं। बाल्यावस्था की तथाकथित विपरीतताएँ किसी न किसी रूप में और किसी न किसी मात्रा में वाद के जीवन में भी बनी रहती हैं क्योंकि जैसा कि जेलिफ कहते हैं, "बहुत थोड़े से ही लोग वस्तुतः बड़े हो पाते हैं।" अन्तर इतना ही है कि जो कुछ था उसमें अब मैथुन का वयस्क कार्य और जुड़ जाता है, जिसके कारण शुक्राणुकोश का डिम्बकोश से मिलन सुनिश्चित हो जाए। किन्तु बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विपरीतताएँ यौन क्रीडा-कार्य के एक खण्ड के रूप में उचित नियन्त्रण में बनी रह सकती हैं। उस रूप में प्रेमकला और गर्भाधान की तकनीक का एक वैध और यहाँ तक कि वांछनीय हिस्सा होगा। इस प्रकार वे औचित्यपूर्ण

प्रकारान्तरो की परिधि में आ जाते हैं। उन्हें 'विपरीतताएँ' तभी कहा जा सकता है जब कि वे इतनी विस्तृत हो जाएँ कि यौन सभोग के केन्द्रीय कार्य की इच्छा की जगह ले ले और जब वे उसे कार्यान्वित करने की सामर्थ्य को घटा दे, अथवा उसे नष्ट कर दे।

इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बाल्यावस्था की "कथित विपरीतताओं के सम्बन्ध में कुछ कहने से बचे।" बच्चे का मन ठीक उसी तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से वयस्क का मन करता है। जो एक सोपान में स्वाभाविक है वह विकास के उससे पहले के सोपान में ऐसा ही हो, यह आवश्यक नहीं है। इस कारण बच्चे के लिए वयस्क व्यक्ति के मन की अथवा वयस्को के लिए बच्चे के मन की कार्य-प्रणाली को समझना हमेशा आसान नहीं होता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वयस्कगण यह स्पष्ट रूप से महसूस नहीं करते कि जब वे स्वयं बच्चे थे तो क्या थे। जो भी हो, हमसे बहुत से लोग इस बात को याद कर सकते हैं कि कभी-कभी हमें कितना गलत समझा जाता था और फलस्वरूप हमारे साथ कैसा अन्यायपूर्ण बर्ताव किया जाता था। उन मामलों में, जहाँ बच्चों और वयस्को के बीच काफी समानता है, ऐसा होने की सम्भावना है और इस कारण ऐसा होने की सम्भावना यौन क्षेत्र में बहुत अधिक है जहाँ दोनों के बीच बहुत कम समानता है।

इतने पर भी हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि बचपन में यौन गड़बड़ियाँ होती ही नहीं हैं। जो कुछ भी हो, यह प्रश्न उतना गुणगत नहीं है जितना परिमाणगत है और प्रकार-भेदगत न होकर मात्रा-भेदगत है। चाहे वह प्रकार-भेदगत हो चाहे मात्रा-भेदगत, हम बहुत कम क्षेत्रों में उसका कारण विकृत वशानुक्रम कह सकते हैं। बच्चा जब यौन आवेग के उन प्रसुप्त रूपों को प्रदर्शित करता है, जो स्वयं उसके लिए अथवा दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं—जैसा कि वह सह-सुख-दुःख-अस्तित्व-भावना को खून-खच्चर की हद तक पहुँचा दे या कामचौर्य के ढग की चोरी में फसे तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा साबका विकृत वशानुक्रम के बच्चे से पड़ रहा है। उस हालत में हमारा सारा ध्यान उस मर्ज को दूर करने के लिए चिकित्सा-सबधी अथवा आरोग्य-शास्त्र-सबधी उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने की ओर रहना चाहिए, क्योंकि मामलों का सामना करते समय हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिमाग के अजीब घुमाव के कारण मानवीय क्रियाओं के वशानुक्रम-तत्त्व को समझने में असमर्थ होते हैं, जब कि अन्य व्यक्ति उतने ही अजीब किंतु दिमाग के उलटे घुमाव के कारण पुरुषार्थ के तत्त्वों को समझने में असमर्थ जान पड़ते हैं। इन दोनों प्रकारों के लोग अपनी दृष्टि की दिशा में उपयोगी कार्य कर लेते हैं किंतु उनमें से कोई भी अकेले संपूर्ण जीवन-यत्र के

प्रवृत्तियों और मंजुलित निरुक्त पृष्ठाने में असमर्थ रहते हैं। वस्तुतः तन्म को वास्तविक रूप से देख पाने के लिए इन दृष्टियों के समन्वय करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करे तभी हम स्वयंभूत अवांछनीय तत्त्वों का हलाल कर सकते हैं और साथ ही यदि यह तत्त्व जन्मजात और गठनगत है तो उसे दूर करने के लिए सही परिस्थिति पैदा कर सकते हैं।

प्रारम्भिक यौन जीवन में जो गड़बड़ी होती है उसके दो प्रकार होते हैं, पर साथ ही उन गड़बड़ियों में यह प्रवृत्ति होती है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलाने पर त्यागी हो जाएं। गड़बड़ियों के ये दो प्रकार हैं—वृद्धियुक्त होने की प्रवृत्ति और अतिनयता की प्रवृत्ति। हमारी जैसी सभ्यता है उसमें बाह्य और शारीरिक दोनों ही तौर से यौन कार्यकलाप के लिए उत्तेजनाएँ साथ ही तत्संबन्धी कार्य-कलाप पर पग-पग पर प्रतिबन्ध होते हैं। दोनों प्रकार की गड़बड़ियों के होने की विशेष संभावना रहती है। प्रारम्भिक जीवन में वृद्धिजन्य गड़बड़ियाँ शक्ति-शयजन्य गड़बड़ियों की अपेक्षा कम चिन्ताजनक होती हैं क्योंकि वे सिर्फ विकास के धीमेपन को सूचित करती हैं, किन्तु ऐसा नितात संभव है कि वयस्क जीवन में पहुँचने पर वह गड़बड़ी शायद प्रबल हो जाए। यहाँ तक कि जब उसमें विलम्ब होता है तो संभव है कि वह अधिक सतोषपूर्ण और शायद प्रबल भी निकले। हैमिल्टन की जान से यही इंगित मिलता है। उन्होंने देखा कि जितनी देर से यौन जिज्ञासाएँ उठेंगी, विवाहित जीवन के उतने ही अधिक सतोषपूर्ण होने की संभावना होगी। ऐसा वे इस बात से कहते हैं कि उस हालत में पूर्ण यौन परितृप्ति अधिक होती है और यही उनकी निगाह में सबसे सुविधाजनक परीक्षण है। इस प्रकार हम संभवतः हैमिल्टन के सबसे अजीब और अप्रत्याशित परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं, जिसके अनुसार ऐसी स्त्रियाँ जो पहले-पहल यौन तथ्यों को जानकर डर गई थी या घबरा गई थी, बाद को चलकर उनका यौन जीवन अधिक सतोषजनक होता है (लगभग ५६ प्रतिशत पूर्ण यौन परितृप्ति प्राप्त कर लेती हैं)। उसके विपरीत वे स्त्रियाँ जिन्हें यौन जीवन के तथ्यों के बारे में पहले-पहल पता होने पर प्रसन्नता, दिलचस्पी अथवा सतोष हुआ, उनका यौन जीवन बाद को इतना सुखी नहीं हुआ। हम यह मान सकते हैं कि वे वच्चियाँ जो सतुष्ट हुई थी उनका यौन जीवन पहले से ही चालू हो गया था और जो वच्चियाँ घबरा गई थी उनका कोई यौन जीवन नहीं था। अतएव यह परिणाम वस्तुतः असंगत होने के बजाय उस परिणाम से मेल खाता है कि जिन वच्चों को कम उम्र में यौन जिज्ञासाएँ नहीं होती उनका अतत विवाहित जीवन अत्यंत सतोषजनक होता है। यह आवश्यक नहीं है कि समय से पूर्व यौन परिपक्वता आवश्यक रूप में बुरी ही हो, बल्कि भावी

कल्याण की दृष्टि से उसका होना उसके न होने की अपेक्षा आशाप्रद है। यहाँ इतना और बता दिया जाए कि डाक्टर कैथराइन डैविस को मालूम हुआ कि जिन लड़कियों ने कभी हस्तमैथुन नहीं किया था अथवा वचपन में यौन संवर्धन खेल नहीं खेले थे, बाद में चलकर उन लड़कियों से कम सुखी हुईं जिन्हें वचपन में यौन अनुभव था। और पियर्सन का कहना है कि उन स्त्रियों के जो हस्तमैथुन की आदत को जारी रखती हैं, और उनके जो प्रारम्भिक जीवन में ही उसे छोड़ देती हैं, स्वास्थ्य में अंतर होता है। जो स्त्रियाँ इस आदत को जारी रखती हैं वे पहले से अधिक स्वस्थ और अधिक शक्तिशाली थीं। वे यह भी कहते हैं कि उन स्त्रियों के स्वास्थ्य में जो कम उम्र में ही हस्तमैथुन शुरू कर देती हैं और जो अठारह साल की उम्र के पश्चात् शुरू करती हैं, कोई खास अंतर नहीं होता। पर यह एक ऐसा निष्कर्ष नहीं है, जिसे हम पूरी तरह मान सकें।

जहाँ तक कि कम उम्र लोगों में पाई जाने वाली काम-संवर्धन त्रुटियों और अतिशयताओं के इलाज का संवर्धन है, त्रुटियों का इलाज किसी भी हालत में आसान है। जैसा कि हम देख चुके हैं, प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि त्रुटियाँ यौवनारम्भ के पहले असंतोषजनक होने की अपेक्षा संतोषजनक होती हैं, वरन् कि वे कृत्रिम रूप से उत्पन्न न हों, चाहे शारीरिक अथवा मानसिक बाह्य परिस्थितियों के जरिए, सिर्फ सतही तौर पर पैदा नहीं की गई हों। अतिशयता से होने वाली गड़बड़ियाँ इतनी अधिक हैं और अक्सर इतनी जटिल होती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग विचार करना पड़ता है। ऐसे मामले में एक बुद्धिमान् डाक्टर की जरूरत होती है, जो बच्चों और उनकी कठिनाइयों से भली भाँति परिचित हो। पहले जमाने में ऐसे डाक्टरों का अस्तित्व नहीं होता था। आज भी उनकी संख्या कोई अधिक नहीं है, पर ऐसी आशा की जा सकती है कि बाल-स्वभाव अध्ययन और बाल-पथप्रदर्शन के ढंग पर, जिनका इस समय विकास किया जा रहा है, भविष्य में बाल्यावस्था और किशोरावस्था की यौन गड़बड़ियों का इलाज सुलभ होगा।

किंतु प्रधान रूप से बालकों को सही रास्ता दिखाना घर में ही शुरू होना चाहिए और अधिकांश बच्चों के लिए वही समाप्त भी हो जाना चाहिए। प्रकृति ने माँ को ही बाल-पथप्रदर्शक के रूप में चुना है—यद्यपि पिता का भी इसमें, यहाँ तक कि लड़कियों के पथप्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल मातृत्व एक गंभीर कार्य बन गया है, जिसके द्वार सभी स्त्रियों के लिए नहीं खुलते। मातृत्व एक अनुशासन है और उसके साथ कई तरह के तकाजे लगे हुए हैं। स्त्रियों को परिस्थितियों को धन्यवाद देना चाहिए कि भविष्य के नेपोलियन तोपो की खुराक के रूप

मे अधिक बच्चे पैदा करने की माग नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया की आबादी यो ही जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। मानवता को आज चंद किंतु श्रेष्ठतम माताओं की ही जरूरत है। हम निश्चयपूर्वक यह कह सकते हैं कि उसके परिणाम में अततो गत्वा हमारे यौन जीवन में एक क्रांति होगी, जो शैशव से ही शुरू होती है, जैसे कि इस प्रकार की हर एक क्रांति की शुरुआत होनी चाहिए।

इस दृष्टि से निकट भूतकाल की माताएं मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं—(१) बहुसंख्यक वर्ग—जिन्होंने अपने अज्ञान अथवा डरपोकपन के कारण प्रायः पूरे तौर से अपने बच्चों में सेक्स की उपेक्षा की, यह एक ऐसा रुख था जिसका परिणाम बाद में जाकर अच्छा ही हुआ और (२) अल्पसंख्यक वर्ग—जो अधूरी जानकारी की बुराई से ग्रस्त थी और जिन्होंने इस विषय के प्रति स्नायविक व्यग्रता और भय प्रकट किया, जो हर हालत में हितकारी सिद्ध नहीं हुआ। आज की नूतन माता ऐसी दुनिया में रहते हुए जिसमें सेक्स के सबंध में अपेक्षाकृत अधिक हितकर वातावरण का बनना शुरू हो गया है, अपने बच्चों के प्रति एक ऐसे रुख को ग्रहण करना स्वतः ही सीख रही है जो पूर्वोक्त दोनों वर्गों से अलग है। वह सतर्क है और उसमें जानकारी अधिक है, किंतु साथ ही वह उन मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अति उत्सुक नहीं है जिनमें उसका सामना ऐसी बातों तथा प्रवृत्तियों से होता है जो सदेहजनक मालूम होती हैं। किसी-किसी समय प्रायः सहजात बुद्धि से माताएं यह महसूस करती जा रही हैं कि पूर्ण विकास तक पहुंचने के पहले बच्चे को अनेक सोपानों में से गुजरना पड़ेगा। वे यह जानती हैं कि अवांछनीय ज्ञान पड़ने वाले कार्यक्रमों में भी हस्तक्षेप करने की अत्यधिक व्यग्रता उस कार्यक्रमों से अधिक हानिकारक हो सकती है। और वे यह भी महसूस करती हैं कि सबसे खास बात है बच्चे को समझना, उसके विश्वास को प्राप्त करना और इस तरह उसकी कठिनाइयों में उसकी विश्वसनीय सलाहकार बन जाना। यहां यह कह दिया जाए कि इस प्रकार का स्वयस्फूर्त ज्ञान बिल्कुल ठीक है। जो लोग बच्चों और शिशुओं से घनिष्ठ रूप से परिचित हैं वे उदाहरणस्वरूप यह जानते हैं कि वयस्क-जीवन में जारी रहने वाला हस्तमैथुन ऐसे लोगों में हो सकता है जिनकी माताएं पहले से ही इस आदत को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती थी। वे यह भी जानते हैं कि बच्चा शैशवकाल से ही अगूठा चूसना शुरू कर सकता है और उससे उसे सुख मिलता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह प्रवृत्ति बाद में चलकर हस्तमैथुन में परिणत हो जाती है। पर यदि इसमें बाधा न दी जाए तो बदले में मैथुनिक तृप्ति के अधिक निश्चिन्त साधन न अपनाने पर भी यह आदत छूट सकती है।

जब हम घर के बाहर अपनी नज़र स्कूलों पर डालते हैं तो हमारी कठिनाइयां

और भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूलों में बच्चे एक भीड़ के रूप में डकड़ा कर दिए जाते हैं और उनका पथप्रदर्शन वे नहीं कर पाते जो बच्चों को सबसे अधिक पहचानते और प्यार करते हैं। निश्चय ही यह एक अस्वाभाविक दशा है और इसमें बुराइयों की संभावना कई गुनी बढ़ जाती है। एलिजाबेथ गोल्डस्मिथ ने 'सभ्यता में सेक्स' नामक अपनी पुस्तक में एक स्कूल के संवध में लिखा है—“हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह वाछनीय है कि छोटे बच्चों की हस्तमैथुनिक गतिविधि को न रोका जाए, और उसकी सारी परिस्थिति और बच्चा किस प्रकार परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करता है, इसका अध्ययन किया जाए। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाए कि वह स्वस्थ और बाहरी गतिविधियों में भाग लेने वाला सक्रिय बालक बने और वह बालक अन्य लोगों के साथ उसके जो सम्बन्ध हैं, उनसे और अपनी गतिविधि से सन्तुष्ट रहे।” यहाँ इस बात पर जोर तो दिया गया है, पर हमें इस नीति के परिणामों के बारे में कुछ नहीं बतलाया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इस बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहने का समय नहीं आया है। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि इस तरह का बालक बचस्क होने पर स्वयं अपने प्रारम्भिक जीवन का सिंहावलोकन न कर ले। फिर भी यह एक ऐसी नीति है जिसे जागरूकता के साथ ही एक हद तक कार्यान्वित किया जा सकता है।

जैसा कि हम जानते हैं, स्कूलों में जिस साधारण नीति का अनुसरण किया जाता है वह यह होती है कि देखकर भी अनदेखा किया जाता है और जब कोई अपराधी बिलकुल रंगे हाथों पकड़ा ही जाता है तो फिर उसे बाकी लोगों के सामने नमूना बनाकर सजा दी जाती है। इसे ह्यू-डी-सेलिनकोर्ट ने अपने एक उपन्यास 'एक छोटा बालक' में अच्छी तरह चित्रित किया है और इस प्रश्न को बड़े सराहनीय ढंग से प्रस्तुत किया है। जहाँ लड़कियों के आत्ममैथुनिक कार्यकलाप विविध प्रकार के होते हुए भी साधारणतः बहुत गुप्त रूप से और अक्सर कम या ज्यादा मात्रा में अनजान में किए जाते हैं, वहाँ लड़कों का आत्ममैथुनिक कार्यों को छिपाने का कम भुकाव होता है। बड़े-बड़े स्कूलों में कई बार 'हस्तमैथुन क्लब' जैसी गुप्त संस्थाएँ होती हैं। अवश्य ही इन संस्थाओं के अस्तित्व के बारे में शिक्षकों को कुछ पता नहीं होता। ऐसे केन्द्रों के उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त अतिकामुक लड़के सदस्य होते हैं। ये लड़के उसी प्रकार के होते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से अब समस्या-बालक कहा जाता है। ये बालक रोगग्रस्त दशा में होने के साथ ही प्रभावशाली होते हैं। इसलिए उनका अपने उन साथियों पर अनुचित प्रभाव पड़ता है जो अपेक्षाकृत सहीदिमाग होते हैं, पर कच्ची उम्र के होते हैं, इस कारण उनपर बहुत जल्दी असर पड़ता है। यदि बच्चों को स्वाभाविक विकास के लिए स्वतन्त्रता देना है

तो उसके लिए यह एक बहुत जरूरी शर्त है कि जब बहुत से बच्चे इकट्ठे रखे जाएं तो इस तरह के बच्चों को बड़ी सावधानी से अलग रखा जाए। प्रयोगात्मक प्रयत्नों के नतीजों से पता चलता है कि यौन क्षेत्र के अलावा भी सब तरह की आरोग्य-सम्बन्धी तथा दूसरे किस्म की बुरी आदतों को प्रोत्साहन मिलता है और प्रभावशाली बालक क्रूरता-सम्बन्धी अपने आवेगों को, चाहे वे स्वाभाविक हों या रोगग्रस्त, दुर्बलों को पीड़ित करने के लिए उपयोग में ला पाते हैं। इस तरह जो लोग इस आदर्श का समर्थन करते हैं कि बच्चों को बिना किसी विघ्न-बाधा या प्रतिबन्ध के स्वाभाविक विकास के सोपानों में से गुजरने दिया जाए उनके सामने यह कठिनाई आती है कि उन्हें एक तो अपने हस्तक्षेप करने की स्वाभाविक इच्छा पर नियन्त्रण रखना पड़ता है, साथ ही उन्हें ऐसे दूसरे प्रभावों को हटाने के लिए सतर्क रहना पड़ता है जो स्वाभाविक विकास को बाधित या गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इन विच्युतियों के इलाज के लिए कभी-कभी ऐसे समस्या-बालकों को पृथक् करना जरूरी हो जाता है, पर यह अलग करना भी व्यक्तिगत ढंग पर कार्यान्वित होना चाहिए क्योंकि एक समस्या-बालक दूसरे समस्या-बालक से विलकुल अलग होता है और संकटों प्रकार-भेद होते हैं। उनके इलाज के लिए यह जरूरी है कि विशेष प्रकार की ऊँचे दर्जे की योग्यता काम में लाई जाए। ऐसे बच्चों में खोजने पर विकृत यौन तत्त्व अक्सर मिलता है, साथ ही उनके स्वभाव की विलक्षणताएँ यौन क्षेत्र के बाहर बहुत दूर तक फैली रहती हैं और अक्सर समाज-विरोधी होती हैं।

जो भी हो, यह हमेशा सही माना जा सकता है कि साधारण बच्चों के बारे में जिम्मेवारी अपरिहार्य रूप से प्रथम स्थान में माता-पिता की, विशेषतः माता की होनी चाहिए। यही कारण है कि मातृत्व को अब केवल जैविक कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता, बल्कि वह अब एक शिल्प बन गया है जिसके लिए प्रबुद्ध और प्रशिक्षित बुद्धि की जरूरत है और ऐसी स्त्रियों को माता नहीं बनना चाहिए जो दिमाग और साथ ही शरीर के स्वाभाविक झुकाव के कारण मातृत्व के उपयुक्त न हों। अयोग्य, असावधान अथवा बेवकूफ माता-पिताओं के बच्चों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को अब सामान्यतः स्वीकार किया जाने लगा है। वे माता-पिता भी जिन्हें इनमें से किसी भी वर्ग में रखे जाने पर आपत्ति होगी, जब अपने काम-धन्धों में डूबे रहते हैं या परिवर्तनशील मानसिक लहरों में बह जाते हैं, तब वे भी अपने बच्चों के साथ वारी-वारी से कभी अनुचित कड़ाई का तो कभी अनुचित आसक्ति का व्यवहार करते हैं। इस व्यवहार से वे स्वयं अपने प्रति अपने बच्चों में आलोचना के विषय बन जाते हैं। बात यह है कि बच्चे अपने माता-पिता के अच्छे या बुरे होने का फैसला करते हैं और वे इस बात के लिए उत्तुंग रहते

हैं कि उनके माता-पिता पूर्णता के आदर्श हो और इसलिए वे अपने माता-पिता की आलोचना करते समय बाल की खाल उधेड़ते हैं।

प्रोफेसर विनिफ्रेड कुलिस ने लदन में माता-पिताओं के सघ की एक सभा में भाषण देते हुए बतलाया था, “दूसरे बच्चे ही बच्चों को श्रेष्ठ रूप से अनुशासित करते हैं और उन्हें आराम-नियन्त्रण सिखलाते हैं।” यदि इस प्रसंग को विचार के दायरे में लिया जाए तो यह बहुत ही समझदारीपूर्ण वक्तव्य है। हमें अपनी बराबरी वालों के साथ ही रहकर जीना पड़ता है और हम बिना अनुशासन और नियन्त्रण के उनके साथ चल नहीं सकते। आवेगों का प्रतिरोध करने और कुछ स्वाभाविक सभावनाओं को दबाने के अर्थ में जीवन में हमेशा अवदमन होना चाहिए। सामाजिक जीवन में निर्वाध उच्छृंखलता के लिए कोई जगह नहीं है। जैसा कि फ्रायड मनोविश्लेषण के बारे में दिए गए अपने सत्ताइसवें भाषण में प्रशंसनीय रूप से कहते हैं, “मुक्त रूप से जीवन-यापन करना स्वतः एक दमन है” क्योंकि वह हमारे आवेगों को और सब से मानवीय आधे खंड को कुचल देता है, इसीमें हमारा अंतिम सुख निहित रहता है। यह अपेक्षाकृत अच्छा होगा कि बड़े सयाने लोग अनुशासन और नियन्त्रण लादने वाले व्यक्ति न बनें, बल्कि जब कठिनाइयाँ आएँ तो पथप्रदर्शक और बीच-बचाव करने वाले बनें। बहुत ही थोड़ी उम्र से आत्म-अनुशासन और आत्म-नियन्त्रण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। निर्माण का यह कार्य उस कच्ची उम्र में समवयस्क बालकों के बीच सब से स्वाभाविक और हितकर रूप से हो सकता है। जिस शिक्षा का कोई भी मूल्य है, वह समान लोगों में जिदगी बिताकर ही प्राप्त की जा सकती है।

सहायक पुस्तक-सूची

ए० मोल—The Sexual Life of the Child

एस० फ्रायड—Three Contributions to Sexual Theory.

स्टैन्ले हॉल—Adolescence.

हैबलाक एलिस—‘Sexual Education’, Studies in the Psychology of Sex, Vol VI

विलियम तथा डोरोथी थामस—The Child in America Behaviour, Problems and Programs.

ओ० रैंक—Modern Education

मल-मूत्र-त्याग में यौन आनन्द

वचन में प्रायः सब से अधिक पाए जाने वाले कामात्मक प्रतीक मल-मूत्र-त्याग से संबंधित वर्ग के होते हैं, जिनके महत्त्व पर फ्रायड तथा अन्य लोगो ने जोर दिया है। मूत्र-त्याग और मल-त्याग की प्रणालियाँ यौन केंद्रों के इतने निकट हैं कि दोनों वर्गों के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से रहने वाले घनिष्ठ संबंध स्पष्ट हैं। मूत्र और मल-त्याग ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जो किसी भी हालत में कम उम्र के दिमाग में दिलचस्पी पैदा किए बिना नहीं रह सकती क्योंकि वे चीजों के पैदा करने के वचकाने आवेग को सतुष्ट करती हैं। इस प्रकार वे कामात्मक आवेग के प्रारंभिक रूप हैं, साथ ही उनमें शक्ति की अभिव्यक्ति भी होती है। हैमिल्टन ने अपनी जाँच के दौरान में देखा कि उनके द्वारा परीक्षित २१ प्रतिशत विवाहित पुरुषों और १६ प्रतिशत विवाहित स्त्रियों को वचन में निष्कासित मल और मूत्र के बारे में दिलचस्पी रही और उन्हें मल-मूत्र-निष्कासन से संबंध खेलों तथा अजीब बातों का अनुभव था। ऐसा जान पड़ता है कि इन कार्यों में स्नायविक शक्ति का भी कुछ हिस्सा है, जो आगे चलकर यौन दिशा में चली जाती है, जवान लड़कियों में और कभी-कभी स्त्रियों में भी जब पूर्ण यौन उत्तेजना हो जाती है तो पूर्ण परितृप्ति अनियन्त्रित और ठहर-ठहरकर होने वाले रूप से मूत्र-त्याग का रूप ले सकती है। सम्भवतः निद्राकाल में मूत्रादि-त्याग का कुछ सम्बन्ध यौन क्रियाशीलता और कभी-कभी हस्तमैथुन से रहता है। फ्रायड का विश्वास है कि वचन में आनन्ददायक यौन अनुभूति के लिए मलाशय में मल को रोक रखना दृष्टिगोचर हो सकता है, साथ ही यह भी निश्चित है कि वाद के जीवन में इसीलिए पेशाब रोक ली जाती है। वचन में अक्सर यह विश्वास पाया जाता है कि वयस्को के मैथुनिक कार्यों का मल-मूत्र त्यागने से कुछ सम्बन्ध है। मल-मूत्र-त्याग आदि जिस रहस्य से ढके रहते हैं, उससे इस प्रकार के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। इन कार्यों में ली जाने वाली दिलचस्पी का यौवनारम्भ की अवस्था के पश्चात् भी, विशेषकर लड़कियों में, बना रहना असम्भव नहीं है पर जैसे-जैसे यौन विषयों के बारे में दिलचस्पी बढ़ती जाती है इन कार्यों में दिलचस्पी घटती जाती है और कभी-कभी लज्जा की भावना के साथ उसका अन्त हो जाता है। कुछ अवसरों पर वह वयस्क यौन आवेग में भी बनी रहती है। अपेक्षाकृत सामान्यतः शैशवकाल में मल-मूत्र-निष्कासन में होने वाली दिलचस्पी का जब कमोवेश दमन किया जाता है तो वह ऐसी परिस्थितियों में फ्रायड-वर्णित हिस्सा अदा करती है। पर यौवनारम्भ तक मल-मूत्र-त्याग में यौन दिलचस्पी स्वाभाविक समझी जा सकती है। बात यह है कि यौवनारम्भ के पहले तक वचन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आदिम मन में पाई जाती हैं। पौराणिक गाथाओं

तथा लोक-कथाओं से ज्ञात होता है कि मल-मूत्र-त्याग को बहुत महत्त्व दिया जाता था। किन्तु यौवनारम्भ तक मल-मूत्र-त्याग की प्रक्रिया में दिलचस्पी का होना स्वाभाविक समझना चाहिए, इस सोपान में बच्चे में और जहाँ तक इन मल-मूत्र-निष्कासन-सम्बन्धी दिलचस्पियों का वयस्क-जीवन में बने रहने का प्रश्न है, भले ही उनमें कुछ विभिन्नता हो, वह विभिन्नता सामान्यतः पृष्ठभूमि में रहती है और वही रहकर किसी भी परिस्थिति में यौन क्रीड़ा की प्रक्रिया में एक वैध हिस्सा अदा कर सकती है।

उग्र दशाओं, विशेषकर मल-त्याग में आनन्द लेने की प्रवृत्ति की दशाओं के वर्णन प्राप्त होते हैं। ऐसी दशाओं में (मोल ने एक ऐसे मामले को पूरे व्योरे के साथ रिकार्ड किया है) मल-त्याग की सम्पूर्ण क्रिया और निष्कासित पदार्थ में दिलचस्पी इतनी बढ़ सकती है कि वह समस्त स्वस्थ और स्वाभाविक यौन दिलचस्पियों का स्थान ले ले। अल्प मात्रा में यह प्रवृत्ति रहने पर व्यक्ति गुदा में मैथुनिक उत्तेजना का अनुभव करता है, जो वचपन से ही कोष्ठबद्धता अथवा आनन्द का अनुभव करने के उद्देश्य से मल-त्याग की क्रिया को रोकने के आवेग से सम्बद्ध समझी जाती है। मनोविश्लेषक मानते हैं कि यह आवेग वचपन की प्राथमिक प्रवृत्ति पर आधारित है। वचपन के बाद जब इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो उससे सुव्यवस्था, मितव्ययिता यहाँ तक कि कृपणता पैदा हो सकती है। और यदि उसका दमन न किया जाए तो इन गुणों के विपरीत मानसिक लक्षण पैदा हो सकते हैं। यह विषय और विचार-सापेक्ष है। हैमिल्टन ने इस बात पर विचार किया। उन्हें दस व्यक्ति (नौ पुरुष और एक स्त्री) ऐसे मिले जिन्होंने इस बात से तो इन्कार किया कि उन्हें गुदा से मैथुनिक उत्तेजना मिलती है, पर उन्होंने यह माना कि वे वचपन से ही कोष्ठबद्धता से पीड़ित रहे। इन व्यक्तियों में असाधारण रूप से एक भारी अनुपात में, सूमपन, सुव्यवस्था के प्रति अनुराग, सादवाद, मासोकवाद, धन अथवा अन्य चीजों को दबाकर रखना, यहाँ तक कि जूलखर्ची आदि बातें देखी गईं। पर ये नतीजे इतने अस्पष्ट और परस्पर-विरोधी थे कि कोष्ठबद्धता के साथ वयस्क मानसिक गुणों का कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं स्थापित होता था।

बाल्यावस्था के पश्चात् मल-त्याग के आनन्द में और मूत्र-त्याग के आनन्द में परस्पर साधारण रूप से सम्बन्ध नहीं रहता, यद्यपि अल्पमात्रा में उनमें सम्बन्ध पाया जा सकता है। मल-त्याग में आनन्द की उग्र दशाएँ पुरुषों में पाई जाती हैं। मूत्र-त्याग में आनन्द की दशाएँ स्त्री और पुरुषों दोनों में तुलनात्मक रूप से अधिक पाई जाती हैं, पर इसमें भी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कुछ अधिक पाई जाती है। मूत्र-त्याग की प्रक्रिया का यौन-अंगों से निकट और स्पष्ट सम्बन्ध रहता है, यही बात

स्नायविक क्षेत्र में भी है और इस बात से मूत्र-त्याग में आनन्द को प्रोत्साहन मिलता है। कभी-कभी नवयुवतियों और स्त्रियों को पुरुषों से पेशाब के प्रति रुख के विषय में होड़ लगाने की इच्छा होती है। ऐसी स्त्रियों के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता सम्भव हो सकती है जो जवान हैं और जिनके वच्चे नहीं हुए हैं क्योंकि प्रसूति के बाद मूत्र-त्याग करने वाली पेशियों का बल कम हो जाता है। ऐसी दशाओं में किसी समलैंगिक मैथुनिक प्रवृत्ति का होना जरूरी नहीं है।

सैजर ने जिसे मूत्र-प्रणाली की मैथुनिक उत्तेजना की सजा दी है उसे कभी-कभी बहुत महत्त्व दिया जाता है। व्यापक अर्थ में इसे मूत्रयुक्त मैथुनिक उत्तेजना की सजा दी जा सकती है और इसमें सिर्फ मूत्र-प्रणाली और मूत्र-त्याग ही नहीं बल्कि मूत्राशय से लेकर मूत्ररध्र तक मूत्रयन्त्र की परिधि में आने वाले सभी अवयव आ जाते हैं। यह कहा जाता है कि जब यह मूत्रात्मक यौन उत्तेजना स्वाभाविक दिखलाई देने वाली क्रिया से यौन क्षेत्र और यौन क्षरणों के क्षेत्र में स्थानान्तरित हो जाती है तो मूत्र-सम्बन्धी गडबडियों के साथ ही वीर्य-सम्बन्धी गडबडियां हो सकती हैं। इसके बाद यह तर्क भी दिया जाता है कि इस प्रकार की मूत्रात्मक मैथुनिक उत्तेजना का प्रसार उच्चतम मानसिक क्षेत्र तक भी हो सकता है क्योंकि शिशु के सामने पहले कर्तव्य के रूप में पहली बात यही आती है कि मूत्र-त्याग और मल-त्याग का नियमन किया जाए।

वच्चो की विस्तर में पेशाब करने का काम से सम्बन्ध जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत पहले से मानी जाती है। फ्रायड और दूसरे मनोविश्लेषकों ने अनियन्त्रित मूत्र-त्याग और मूत्र-प्रणाली की मैथुनिक उत्तेजना का सम्बन्ध उच्चाकाक्षा और आक्रमणात्मक प्रवृत्ति से भी जोड़ा है। शायद इस विचार की उत्पत्ति इस बात से हुई हो कि बच्चों में मूत्र-क्रिया में विशेष दिलचस्पी वच्चो की मूत्र-क्रिया के साथ होड़ में पैदा होती है। इस प्रकार की होड़ के साथ मूत्रात्मक कामात्मकता का कोई वास्तविक या निरन्तर सम्बन्ध नहीं मालूम होता। क्योंकि जिन लोगों में इस प्रकार की कामात्मकता नहीं है, उनमें भी मूत्रात्मक कामात्मकता बहुतायत से पाई जाती है।

वचपन में साधारणतः पानी के प्रति दिलचस्पी और विशेषतः मूत्र-त्याग सबंधी कार्यों में पाई जाने वाली दिलचस्पी के लिए मैंने प्रायः 'अडीनज्म' शब्द का प्रयोग किया है। यह दिलचस्पी बाद के जीवन में भी बनी रहती है। यह दिलचस्पी स्त्रियों में इस दशा में सामान्यतः पाई जाती है कि न तो वह निश्चित रूप से निष्कृति का ही रूप लेती है और न तो यौन आवेग का ही स्थान लेती है। स्त्रियों में इस दिलचस्पी के होने का लेखा-जोखा उनके जीवन की विविध परिस्थितियों से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब यह दिलचस्पी शायद सामाजिक परिस्थितियों में परि-

वर्तन के कारण कम होती जा रही है। फिर भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में पानी के प्रति होने वाले प्रेम और स्पर्शजन्य सुख पाने की प्रवृत्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। पुरुषों में वीर्य-निष्कासन और मूत्र-निष्कासन की प्रक्रिया विलकुल अलग-अलग होती है। यानी जिस समय एक क्रिया होती है उस समय दूसरी नहीं होती। स्त्रियों में पानी के प्रति प्रेम साधारण रूप से पुरुषों से ज्यादा पाया जाता है, इसका कारण यह है कि स्त्रियों में स्पर्शजन्य सम्पर्कों में अधिक आनन्द की प्रवृत्ति होती है।

सहायक पुस्तक-सूची

हैवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol V, also 'Undinism' Studies in the Psychology of Sex, Vol VII
 अर्नेस्ट जोन्स—Papers on Psycho-Analysis, 'Anal Eroticism,' Chs XXX and XL

कामात्मक अतिवाद

मैथुनिक प्रतीकवादों में सब से विशिष्ट प्रकार कामात्मक फेटिसिज्म या अतिवाद का है। इस शब्द का प्रयोग सब से पहले विने ने सन् १८८८ में किया था। कोई भी मैथुनिक प्रतीकवाद जैसे कामाग-प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी अतिवादयुक्त हो सकती है, और प्रत्येक अतिवादात्मक वस्तु प्रतीक बन सकती है। मैथुनिक प्रतीक बनने वाले ऐसे पदार्थों की संख्या की कोई व्यावहारिक सीमा नहीं है, जिनमें केवल शरीर के अंग ही नहीं बल्कि निर्जीव पदार्थ भी आ जाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो इस प्रकार अर्थयुक्त न बन सके। यही कारण है कि अश्लीलता को कानून की मान्यताप्राप्त परिभाषा के अनुसार इस रूप में मानना और उसे दवाने की कोशिश करना अव्यावहारिक है “कि वह उन लोगों को विकृत और भ्रष्ट करती है जिनके दिमागों पर ऐसी अनैतिक बातों का असर हो सकता है।” इस सबध में डा० जेलिफ की एक रोगिणी जेनिया एक्स ने लिखा था कि उसके जीवन में तेरह-चौदह साल की उम्र से ही यौन प्रतीक कष्टकर रूप से आने लगे। उसके ही शब्दों में—“इस उम्र से ही मेरा सघर्ष सज्ञान रूप से यौन-सबधी रहा और वाद को चलकर यह सघर्ष अधिक हो गया। मैं अपने को हमेशा चारों ओर से, विशेष रूप से शिश्न के प्रतीकों से, घिरी हुई पाती हूँ। बगीचे में पानी सींचने का

खर का नल, नल पादि से निकलने वाली पानी की धार, विशेष रूप से नाशपाती और अन्य लंबे प्रकार के फल, लटकती हुई मंजरियां, फूलों के बीच स्थित स्त्री के स्त्रि, किन्हीं भी गोल छिद्र में लगी हुई छड़ी या छड़ी के पाकार की वस्तु, ये सब मेरे लिए शिश्न के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये वस्तुएं भी मेरे लिए शिश्न के प्रतीक हैं या मैथुनिक उत्तेजना देती हैं—कान का लटकता हुआ निचला हिस्सा या ललरी, जिसे मैं हमेशा आवेग के साथ दबाती रही हूं; मेरे दात और मेरी जीभ (बदरान्नर मैं दांतों को जीभ से तब तक ठेलती रहती हू जब तक मैं इस क्रिया से ऊब न जाऊं) मेरी अपनी कोई भी उगली जिसे मैं किसी पाकस्मिक यौन विचार को दवाने के लिए अपनी ओर बार-बार करती हूं, पर जल्दी ही भूल सुधारने के उद्देश्य से दूसरी उगलियों के साथ मोड़ लेती हू; मेरा पगूठा (जिसे मैं अपनी यौन भावनाओं का दमन करने के उद्देश्य से अनियंत्रित रूप से ही मुट्ठी में बाध लेती हू); वर्णमाला के कुछ अक्षर पादि। ये कुछ प्रतीक हैं जिनसे मैं हर क्षण परेशान रहती हूं और जिनके कारण शिश्न अथवा पुरुष और स्त्री के पगो के वास्तविक सम्पर्क की याद आ जाती है।”

मार्किनोव्स्की २७ साल की उम्र की अत्यंत बुद्धिमती विवाहिता स्त्री ती दशा का वर्णन करते हैं। यह स्त्री स्नायविक रोगग्रस्त थी और उसमें रोगग्रस्त विच्युति की प्रवृत्ति मौजूद थी। इस दशा में यौन प्रतीकों की बहुमुखी जटिलता फिर एक बार हमारे सामने आती है। ये प्रतीक उसे सपनों में दिखलाई देते थे और वह इन सपनों की व्याख्या अपने ढंग से करने में बड़ी होशियार थी। ये प्रतीक निम्न-लिखित हैं—बदरगाह में लगर डाले हुए जहाज और पानी में चलते हुए जहाज मैथुन के प्रतीक थे; पानी मा के शरीर का प्रतीक था (यह धारणा बचपन के उस विचार से सम्बद्ध थी कि मैथुन और मूत्राशय में सम्बन्ध रहता है)। मरना (एक प्रकार का त्याग होने के कारण) प्रेम करने का प्रतीक है, छुरी शिश्न का प्रतीक है; कीड़े और साप पुरुष-अंग के छोटे प्रतीक हैं, घोड़े और कुत्ते तथा फारते भी मैथुनिक प्रतीक हैं (उसने एक बार एक कुत्ते के शिश्न को चूमा था), रेल का इजन, पेड़ और केला शिश्न के प्रतीक हैं (बचपन से ही वह रेल के इजन को आकर्षक पाती थी), जान से मार डालना मैथुन करने का प्रतीक था (कभी-कभी उसके विचार कामात्मक निष्ठुरतायुक्त रहते थे); अनेक गद्यतिया मैथुन की प्रतीक हैं, पानी बरसना, मूत्र और आसू वीर्य के प्रतीक हैं, पेशाब करने की चाह यौन उत्तेजना का एक रूप है।

इनमें से अधिकांश प्रतीक किसी भी जगह और किसी भी व्यक्ति के लिए मैथुनिक प्रतीक बन सकते हैं। प्रतीक के यौन आकर्षण के केन्द्र के रूप में परिणत

होने के लिए यह जरूरी है कि इस ओर पहले से ही असदिग्ध स्नायविक रोगग्रस्त प्रकार की पूर्वप्रवृत्ति मौजूद हो, यद्यपि यह प्रवृत्ति हर हालत में हमेशा ही स्पष्ट नहीं रहती। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कोई ऐसा प्रबल प्रभाव भी रहे जिसके द्वारा प्रबल यौन उत्तेजना के क्षणों में प्रतीक वाली वस्तु तीव्रता के साथ चेतना के समक्ष प्रस्तुत की जाए। बिना किसी पूर्वप्रवृत्ति के ऐसे किसी आकस्मिक संयोग से मुश्किल से ही कोई वस्तु (बहुत थोड़े से अंग को छोड़कर) अतिवादी प्रतीक बन सकती है। कारण यह है कि ऐसे आकस्मिक संयोग तो लगातार होते ही रहते हैं। हिर्शफेल्ड का तर्क है कि प्रतीक वाली वस्तु में अक्सर व्यक्ति की विशिष्ट प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। एक नौकरानी के दिमाग पर एक सिपाही का लाल कोट एक प्रतीक वाली वस्तु के रूप में असर करता है क्योंकि वह लाल कोट नौकरानी के लिए युद्ध और वीरता का प्रतीक है। नौकरानी पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि अनेक अपेक्षाकृत कम स्पष्ट दशाओं में प्रतीक वाली वस्तु वस्तुतः व्यक्तिगत स्वभाव की विलक्षणता पर आधारित आदर्शों को व्यक्त करे। परन्तु अधिकांश मामलों में यह बात प्रमाणित नहीं की जा सकती। साथ ही प्रतीक वाली वस्तु की प्रकृति कोई विशेष भाव-व्यंजक न होने के कारण प्रमाण की पकड़ में नहीं आती। एक स्त्री को पेशाब करते समय देखकर एक लड़का उसका प्रणसक बन जाता है। उस समय उसने भग-प्रदेश के घने वालों की एक झलक पा ली और फिर भग-प्रदेश के बाल उसके लिए प्रायः प्रतीक वाली वस्तु बन जाते हैं। एक नवयुवक फर्श पर लेटा है, इसी समय एक सुन्दर लड़की खेल-खेल में उसके ऊपर पैर रख देती है और तब तक खेलना जारी रखती है जब तक यौन उत्तेजना न हो। इस दशा में उस नवयुवक के लिए पैर जीवन भर के लिए प्रतीक वाली वस्तु बन जाता है।

अल्प मात्रा में ऐसी प्रतीक वाली वस्तु के प्रति अनुराग पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेमिका के किसी व्यक्तिगत लक्षण अथवा उसके सम्पर्क में आने वाले अनेक पदार्थों में से कुछ पदार्थों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हो सकता है। पर जब यह प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्तियों से अलग हो जाती है, या जब उसका साधारणीकरण हो जाना है तो वह निश्चित रूप से विकृति बन जाती है क्योंकि मैथुनिक पात्र के न होने पर भी प्रतीक वाली वस्तु से सिर्फ उत्तेजना ही नहीं बल्कि पूर्ण यौन परितृप्ति भी हो जाती है और समागम की इच्छा नहीं होती।

अपेक्षाकृत कम उम्र, परन्तु निश्चित रूप से विकृतमस्तिष्क लोगों के मामलों में कर्ता अपनी प्रतीक वाली वस्तु को प्राक्क्रीडा के प्रारम्भिक सोपान में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि प्रतीक वाली वस्तु से जागरित होने वाली भावनाएँ

अवरोद्ध और गुमराह नहीं हो पाती। इस प्रकार वह चपना इलाज स्वयं कर लेता है। अधिक गम्भीर दशाओं में कर्ता को अपनी विकृति यानी प्रतीक वाली वस्तु से इतनी अधिक और इतनी आसानी से परितृप्ति मिलती है कि उसे कभी स्वाभाविक बनने की इच्छा ही नहीं होती। कई दशाओं में इस प्रकार के प्रतिवाद से विविध समाज-विरोधी अपराध होते हैं। विशेषकर वाछित प्रतीक वाली वस्तुओं, जैसे जूते, रुमाल, पहनने के कपड़े आदि की चोरी की जाती है। यदि कानूनी अपराध की नौबत न भी आए तो अनुचित रूप से होने वाली उत्तेजना से खीझ तो पैदा हो ही सकती है। उदाहरण के लिए एक युवती की ऐसी दशा को लिया जाए जिसके लिए चश्मा प्रतीक वाली वस्तु बन गया था और जब कभी वह किसीको यहाँ तक कि स्त्री को भी चश्मा पहने देखती थी तो वह उत्तेजित हो जाती थी। ऐसे मामलों में पहले इलाज के लिए सम्मोहन का प्रयोग किया जाता था। कई बार इसमें सफलता भी मिलती थी।

मैथुनिक प्रतिवाद के कुछ रूप ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त जटिल हो सकते हैं। पैरो के प्रतीक वाली वस्तु बन जाने के बारे में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सम्भ्रता की परिस्थितियों में पैरो के बहुधा खुले न रहने के कारण जूता ही प्रतीक वाली वस्तु बन जाता है। यहाँ यह बताया जाए कि सारे सप्ताह में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि पैरो का मैथुनिक अंगो से सम्बन्ध हो जाता है और इस प्रवृत्ति में पैर प्रतीक वाली वस्तु के लिए प्रायः स्वाभाविक आधार दिखलाई देता है। यहाँ तक कि यहूदियों में भी 'पैर' शब्द का यौन अंगो के लिए लाक्षणिक रूप में प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए हम 'इसाया' में एक स्थान पर 'पैरो के बाल' लिखा पाते हैं, जिसका आशय 'भगवद्देश के बाल' से है। इसके अतिरिक्त दुनिया के दूर-दूर के भागों में पैर को नग्नता का केन्द्र माना जाता रहा है। स्पेन में भी ऐसा ही था और सन् १७७७ में पेड्रो ने लिखा था—“स्त्रियों में अब पैर ढकने की प्रथा का फैशन उठता जा रहा है। जैसा कि पहले जमाने में होता था अब वैसा नहीं होता। किसी स्त्री के लिए पैर दिखला देना अब प्रेम को स्वीकार करने के अर्थ में नहीं लिया जाता जैसा कि यही नहीं प्राचीन रोम में भी था।”

स्वस्थ प्रेमी के लिए भी पैर शरीर के सब से आकर्षक अंगो में गे होते हैं। स्टैन्ले हाल ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्तावनी तैयार की थी। जिन युवक और युवतियों ने उस प्रस्तावनी के उत्तर दिए थे उन्होंने अपने में भिन्न-भिन्न के व्यक्तित्व के शरीर के सब से प्रशंसित अंगो के वर्ग में (आग, वान, जड़, आकृति) पैरो को पाँचवा स्थान दिया था। हिर्शफेल्ड जैसे अन्य निरीक्षक व्यक्त हैं कि प्रतीक वा

वस्तु के रूप में पैर की अपेक्षा हाथ का प्रयोग अधिक पाया जाता है। दुधमुहे शिशुओं की दिलचस्पी विचित्र रूप से सब से पहले अपने ही पैरों में होती है। अधिकांश सम्य देशों में आज सहीदिमाग प्रेमी अपनी प्रेमिका की आख के समान उसके पैरों को प्रधान रूप से महत्त्व नहीं देता। कुछ लोगों के लिए, जो अल्प सख्या में होने पर भी नगण्य नहीं हैं, पैर या जूता स्त्री का सब से अधिक आकर्षक अंग रहता है और कुछ रोगग्रस्त मामलों में उसके पैर अथवा जूते की तुलना में स्वयं स्त्री को महत्त्वहीन पुछल्ला मात्र माना जाता है। रेस्तिफ द लॉ ब्रितोन एक महत्त्वपूर्ण लेखक में पाए जाने वाले पैर को प्रतीक बनाने की प्रवृत्ति का एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। लेखक महोदय के क्षेत्र में पैर का प्रतीक बनाना बहुत स्पष्ट था, किन्तु वह उग्र किस्म का नहीं था, और जूता, चाहे वह कितना भी सुन्दर क्यों न रहा हो, उनके लिए स्त्री का स्थान नहीं ले सकता था।

पैर को प्रतीक बनाने का तरीका सम्पूर्णतः खामख्याली तो है, पर कई बार उसकी उत्पत्ति किसी मानसिक या भावगत आवेग का पुनरुदय है। यह पहले हमारे पूर्वपुरुषों में गायद मौजूद था और अब पूर्वपुरुष से आई हुई प्रकृति या विकास के रुक जाने के कारण फिर दिखाई पड़ने लगा है। इस आवेग को आज भी छोटे-छोटे वच्चों में अक्सर ढूँढा जा सकता है। ये प्राचीन आवेग कई बार सिर उठाते हैं और वे कुछ स्थायित्व भी प्राप्त कर लेते हैं। ये आवेग अस्वस्थ-स्नायुयुक्त तथा समय से पहले परिपक्व व्यक्तियों पर ऐसे प्रभावों के कारण उत्पन्न होते हैं जो आज के यूरोप की औसत तथा साधारण जनता पर या तो कभी पड़ते ही नहीं या पड़ने पर भी फौरन उनपर काबू पा लिया जाता है। सच तो यह है कि हमारी सम्यता में प्रेम तथा उत्तेजना-सम्बन्धी जो अत्यन्त उच्च जटिल मान्यताएँ हैं वे उनके अधीन कर दी जाती हैं। एल० विन्स वागेर ने एक मामले का विशद मनो-विश्लेषण किया है—जेर्डा नाम की एक लड़की वचपन में एडियो पर बैठकर जूतों से भगद्वार और मलद्वार को दवाने की आदी हो गई थी। इससे इन कामोत्तेजक केन्द्रों में उत्तेजना पैदा होती थी और उसे पेशाब करने में आनन्द मिलता था (शायद पूर्ण परितृप्ति के रूप में)। इस प्रकार जूता उसके लिए दोस्त, प्रेमी और प्रियतम बन गया और वह सावधानी के साथ दूसरों की नज़रों से उसकी रक्षा करने लगी। पैर और विशेषकर जूता-सहित पैर उसके लिए समस्त यौन विचारों से परिप्लावित होकर शिश्न का प्रतिनिधि और आदिम जातियों के समान समस्त उर्वरता का प्रतीक बन गया। इस आधार पर यथासमय दूसरे प्रकार के आतंक और अन्य लक्षणों का विकास हुआ, जिससे मूल अभिव्यक्ति कुछ हद तक ढक गई और घट गई।

यहा यह बता दिया जाए कि यह केवल पैर के प्रतीक वाली वस्तु बन जाने के सम्बन्ध में ही सच नहीं है। प्रतीक वाली वस्तु के कुछ अन्य प्रकारों में दिखलाई देने वाली जन्मजात पूर्वप्रवृत्ति अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। यह बात सिर्फ बालों के या फरो (Furs) के प्रतीक वाली वस्तु बनने आदि के सम्बन्ध तक ही सीमित नहीं है। प्रतीक वाली वस्तु बनने के सभी प्रकारों की कुछ दशाओं में इस बात का पता तो लगाया ही नहीं गया कि इस विच्युति की शुरुआत किस घटना से हुई (इस कमी की यह व्याख्या की जा सकती है कि मूल घटना भुला दी गई है)। साथ ही कुछ दशाओं में यह भी देखा जाता है कि प्रतीक वाली वस्तु का विकास बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। यद्यपि इस प्रकार इस अर्थ में हम पैर के प्रतीक बनने को निरवच्छिन्न रूप से पूर्वजों से प्राप्त नहीं कह सकते, तो भी हम यह तो देख ही सकते हैं कि यह जन्मजात आधार पर खड़ी होती है। इस दृष्टि से गार्नियर के समान हम भी प्रतीक वाली वस्तु बनने में जन्मजात तत्त्व को आवश्यक मान सकते हैं।

मैथुनिक प्रतीकवाद का जन्मजात तत्त्व ध्यान देने योग्य है क्योंकि यौन विच्युतियों के रूपों की अपेक्षा अतिवादी प्रतीक शरीर की जन्मजात अवस्थाओं द्वारा कम से कम स्पष्ट रूप से प्रभावित होते हैं। और ये प्रतीक अधिकांशतः वचन के आकस्मिक सम्पर्कों अथवा प्राप्त मानसिक धक्कों से गुरु होते हैं। विपरीतता कभी-कभी व्यक्ति की बनावट में इतने पक्के तौर पर जमी होती है कि प्रतिकूल दिशा में सब से शक्तिशाली प्रभावों के होने के बावजूद भी उसका उदय और विकास होता रहता है। परन्तु प्रतीक वाली वस्तु की दशा में यदि हमेशा नहीं तो अक्सर ही यह पाया जा सकता है कि वह कर्ता के वचन में होने वाली किसी यौन भावनात्मक घटना के धक्के या सदमे के कारण एक निश्चित प्रारम्भिक बिन्दु से शुरू हुई थी, यद्यपि फेटिशवाद अतिअनुभूतिशील, समय से पूर्व यौन रूप से परिपक्व, स्नायविक रूप में दुर्बल, डरपोक व्यक्तियों में, दूसरे शब्दों में न्यूनाधिक रूप से विकृत स्नायविक वशानुक्रम के व्यक्तियों में पाया जाता है।

इस प्रकार के संयोग सहीदिमाग व्यक्तियों के वचन में भी घटित हो सकते हैं। किस अंश तक वे परवर्ती जीवन, विचारों और भावना को प्रभावित करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ता किस सीमा तक रोगग्रस्त भावनाओं को ग्रहण कर सकता है या वह किस हद तक वशानुक्रम से प्राप्त विच्युतियों का शिकार है। निस्सन्देह समय से पूर्व यौन परिपक्वावस्था इस विच्युति के अनुकूल पड़ती है। ऐसा बालक इस प्रकार के मैथुनिक प्रतीकवाद में अस्त होने के लिए बाध्य है जो समय में पूर्व यौन परिपक्वावस्था प्राप्त कर लेता है, साथ ही अस्वाभाविक तौर पर अपने से भिन्न लिंग के व्यक्तियों के प्रति अनुभूतिशील होता है। व्यक्ति में

ऐसे प्रतीकवाद की सभी मात्राएँ देखी जा सकती हैं। अल्प-अनुभूतिगील साधारण प्रेमी को तो इन बातों की बिल्कुल भी अनुभूति नहीं होती, पर अधिक सतर्क और कल्पनाशील प्रेमी उन्हें उच्च शक्ति से युक्त वासना-स्तर के चित्ताकर्षक भाग बना लेते हैं। जब प्रतीकवाद की जड़े गहरी पड़ जाती हैं तो स्नायविक दृष्टि से अपेक्षाकृत दुर्बल व्यक्ति को यह प्रतीत हो सकता है कि वह प्रतीक उसके प्रिय व्यक्ति के आकर्षण का पूर्णरूपेण एक आवश्यक तत्त्व है। अन्त में यह बता दिया जाए कि पूर्ण विकृतमस्तिष्क व्यक्ति के लिए प्रतीक साधारणीकृत हो जाता है। इस दशा में मैथुनिक साथी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती और साथी को या तो प्रतीक का सिर्फ पुछल्ला माना जाता है या फिर उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है। कर्ता को सिर्फ प्रतीक की ही वाछा बनी रहती है और अकेला प्रतीक ही उसकी मैथुनिक परितृप्ति करा देने के लिए काफी है। जहाँ यह माना जा सकता है कि वाछनीय व्यक्ति के सौन्दर्य के अनिवार्य अंग के रूप में प्रतीक की माग रहती है, वहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल अन्तिम दशा में चलकर ही प्रतीक इतना पूर्ण होता है कि उससे यौन परितृप्ति हो सकती है। इसी दशा में हमें रोगग्रस्त प्रकारान्तरो के दर्शन होते हैं। प्रतीकवाद की अपेक्षाकृत अपूर्ण दशाओं में भी वाछनीय तत्त्व स्त्री ही रहती है और इससे प्रजनन का उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। पर जब स्त्री को उपेक्षा की जाती है और प्रतीक को मैथुनिक पूर्ण परितृप्ति के लिए पर्याप्त, यहाँ तक कि अधिक वाछनीय साधन माना जाता है, तो यह दशा पूरे तौर से रोगग्रस्त बन जाती है।

क्राफ्ट एविंग का विचार था कि जूते की प्रतीक वाली वस्तु बन जाना व्यापक तौर पर कमोबेश मासोकवाद का प्रच्छन्न रूप है। पैर अथवा जूता, अधीनता अथवा विनम्रता के प्रतीक हैं। मासोकवादी, अपने प्रियजन की उपस्थिति में इस अधीनता का अनुभव करता है। मोल ने यही बात अधिक, सही तौर पर कही है कि मासोकवाद और जूता के प्रतीक वाली वस्तु बनने में प्रायः निकट-सम्बन्ध रहता है। गार्नियर का भी यही मत था। उसने सावधानीपूर्वक यह भी बतला दिया कि ऐसे भी बहुत से मामले होते हैं जिनमें इस प्रकार के सम्बन्ध का पता नहीं चलता।

जब हम सही तौर से यह स्वीकार करते हैं कि मासोकवाद और पैर के प्रतीक वाली वस्तु बनने में अक्सर सम्बन्ध रहता है तब भी हमें इस बात में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम इन दोनों को मिलाकर एक कर देने की सामान्य चेष्टा न करें। यहाँ जिस व्यापक अर्थ में मैथुनिक प्रतीकवाद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसके अन्तर्गत मासोकवाद और पैर की प्रतीक वाली वस्तु बनना दोनों ही मैथुनिक

प्रतीकवादों के रूप में संयुक्त किए जा सकते हैं। एक मासोकवादी के लिए उसकी प्रतिशय विनम्रता के आवेग प्रिय व्यक्ति की उच्छ्वसित उपासना के प्रतीक हैं। एक पैर को प्रतीक मानने वाले के लिए, उसकी प्रेमिका के व्यक्तित्व में जो सब से सुन्दर और परिमार्जित तथा स्त्रियोचित भाग है, उसका केन्द्रीभूत प्रतीक प्रेमिका का जूता या पैर है। किन्तु यदि इस भाँति उन्हें एकसाथ संयोजित किया जाए तो भी वे अक्सर पूर्ण रूप से पृथक् ही रहते हैं। सच तो यह है कि मासोकवाद से पैर की प्रतीक वाली वस्तु बनने की क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। मासोकवादी के लिए जूता निरवच्छिन्न प्रतीक नहीं है, वह सिर्फ एक साधन है, जो उसे अपने आवेग को पूरा करने योग्य बनाता है, उसके लिए सच्चा यौन प्रतीक जूता नहीं, बल्कि आत्म-अधीनता की भावना है। इसके विपरीत पैर को प्रतीक वाली वस्तु मानने वाले के लिए जूता अथवा पैर सिर्फ एक साधन ही नहीं, बल्कि सच्चा प्रतीक है। उसकी उपासना का केन्द्र, एक आदर्शकृत पदार्थ है, जिसका ध्यान करके अथवा जिसे श्रद्धा से छूकर वह तृप्त हो जाता है। स्वयं कर्ता में कोई अपने को गिराने वाला आवेग नहीं होता और न उसमें अधीनता की लेशमात्र भावना ही होती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि रेस्तिफ द लाँ ब्रितोन के बताए हुए व्यक्ति के क्षेत्र में कर्ता बार-बार उन स्त्रियों को वश में करने की बात कहता है जिनके प्रति वह इस प्रकार की वस्तु को प्रतीक बनाने वाले प्रेम का अनुभव करता है। वह यह भी बतलाता है कि जब वह बालक ही था, तब भी वह इस सम्बन्ध में एक सुकुमार और परी जैसी लड़की की प्रशंसा करता था क्योंकि ऐसी लड़की को वश में करना ज्यादा आसान दिखलाई देता था। आजीवन उसका रुख पुरुषभावयुक्त और सक्रिय रहा, न कि मासोकवादी।

यह निश्चय करते समय कि कोई व्यक्ति मासोकवाद से अस्त है या फेटिशवाद से, यह आवश्यक है कि उसके सम्पूर्ण मानसिक और भावनात्मक रूखों पर विचार किया जाए। अलग-अलग व्यक्तियों की दृष्टि में किसी एक ही कार्य का अलग-अलग महत्त्व हो सकता है। क्राप्ट एविंग का विश्वास था कि किसीको अपने ऊपर चलवाने की इच्छा पूर्णरूपेण मासोकवाद का लक्षण है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। किसी कर्ता में किसीको अपने ऊपर चलवाने की इच्छा पैर के फेटिशवाद से सम्बन्धित मधुनिक प्रतीकवाद हो सकती है और उसमें अधीनता स्वीकार करने की इच्छा का भी अभाव हो सकता है। यह बात स्पष्ट रूप में एक ऐसे व्यक्ति के क्षेत्र में देखी गई थी जिसे मैं जानता था। वह अब मर चुका है। वह बड़ा दबंग और नाहसी स्वभाव का था और उसमें अधीनता स्वीकार करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। हाल ही में मार्शा और फुलर द्वारा लिपिबद्ध एक मामले में मासोकवाद के

कोई आसार नहीं थे। यहाँ तक कि जब ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है तो यह हो सकता है कि वह सिर्फ गीण हो और प्रतीकवाद पर परोपजीवी ढग से एक इल्लत मात्र हो।

फेटिशवादग्रस्त व्यक्ति को कभी-कभी किसीको अपने ऊपर चलवाने की जो इच्छा होती है वह स्वयं अपने में एक दिलचस्प बात है क्योंकि उससे यह दिखलाई देता है कि किस प्रकार मैथुनिक प्रतीक-वस्तुओं का सकुचित आकर्षण अधिक विस्तृत कामात्मक प्रतीकों के आकर्षण में निमज्जित हो जाता है। जब पैर किसी प्रिय पात्र का होता है तो वह एक पूजा करने योग्य भौतिक वस्तु की अपेक्षा कुछ और भी अधिक होता है। यह शक्ति का एक केन्द्र है, वह दवाने का एक साधन हो जाता है और इस प्रकार से यह स्थितिशील कामात्मक प्रतीक से अलग होकर गतिशील कामात्मक प्रतीक के लिए प्रारम्भ-बिन्दु है। उसकी गतिविधि की शक्ति खुद यौन अंगों की शक्ति का स्थान ले लेती है। यहाँ हमारा सावका ऐसे प्रतीकवाद से पड़ता है जो कामात्मक प्रतीक-पूजा से पूर्णतः भिन्न है, जो सिर्फ एक निश्चित पदार्थ को पूजता है, वह एक ऐसा गतिशील प्रतीकवाद है जिसमें उन गतियों के दृश्य से परितृप्ति मिलती है जिनसे भावात्मक रूप से यौन प्रक्रिया के आधारभूत लय-ताल और दवाव-सम्बन्धी क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ प्रत्यक्ष हो जाती हैं। यही प्रवृत्ति अन्य एक ऐसे मामले में भी दृष्टिगोचर होती है जिसके सम्बन्ध में चारकोट और मैगनान ने लिखा है। वर्णित व्यक्ति किसी स्त्री के जूते में कील ठोकने की प्रक्रिया से उत्तेजित हो जाता था, जो कि स्पष्ट रूप से मैथुन का प्रतीक था।

सहायक पुस्तक-सूची

फ्रायड—Three Contributions to Sexual Theory

हैबलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex Vols III and V.

तन्तु-अतिवाद और मनुष्येतर प्राणियों से यौन आनन्द-प्राप्ति

अब यह जरूरी है कि फेटिशवाद के क्षेत्र को पूर्ण रूप से छोड़ने के पहले हम यौन प्रतीकों के उस विशेष वर्ग को भी देख ले जिसमें मानव-शरीर से सान्निध्य का अक्सर अभाव रहता है। यानी अब हम उस क्षेत्र को देखें जिनमें अनेक प्रकार के तरीके आते हैं; जैसे जानवरों, जानवरों से उत्पन्न पदार्थों अथवा जानवरों के मैथुन के दृश्यों से मनुष्यों में कामेच्छा जागरित हो जाती है। यहाँ हमारा सावका

एक ऐसे प्रतीकवाद से पडता है जो मुख्यतः सादृश्यजन्य सम्बन्धों पर आधारित है, जानवरो की मैथुनिक क्रिया मनुष्यों की मैथुनिक क्रिया की याद दिलाती है; जानवर मनुष्य का प्रतीक बन जाता है।

जिन बातों पर अब हम यहां विचार कर रहे हैं, उनमें अनेको उपवर्ग हैं। सब से पहले तो वह कमोवेश आनन्द है जो मैथुन करते हुए जानवरो को देखने से, विशेष तौर पर कमउम्र व्यक्तियों को कभी-कभी मिलता है। इसे मनुष्येतर प्राणी के मैथुन में यौन आनन्द की सज्ञा दी गई है और वह स्वस्थ प्रकार के दायरे के अन्तर्गत है। इसके अलावा ऐसी दशाएँ होती हैं जिनमें जानवरो के सम्पर्क से उन्हें थपथपाने आदि से यौन उत्तेजना अथवा परितृप्ति हो जाती है; यह सकुचित अर्थ में मैथुनिक फेटिशवाद है और क्राफ्ट एविंग ने इसे 'मनुष्येतर प्राणी के प्रति यौन अनुराग' की सज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त एक श्रेणी वह है जिसमें जानवरो के साथ वास्तविक या बनावटी मैथुन की इच्छा की जाती है। इन दशाओं में अपने सीमित अर्थ में फेटिशवाद सन्निहित नहीं है, किन्तु ये दशाएँ मैथुनिक प्रतीकवाद के दायरे में आ जाती हैं (उस अर्थ में जिसमें उसे यहाँ लिया गया है।) इस श्रेणी के दो भाग किए जा सकते हैं—एक तो वह, जिसमें व्यक्ति पर्याप्त रूप से सहीदिमाग किन्तु निम्न सांस्कृतिक स्तर का रहता है, और दूसरा वह, जिसमें व्यक्ति अपेक्षाकृत परिमार्जित सामाजिक वर्ग में से होता है किन्तु उसमें मानसिक रोग की दशाएँ मौजूद रहती हैं। पहले मामले में हम उसे उचित रूप से 'जानवरो के साथ व्यभिचार' की सज्ञा दे सकते हैं (कुछ देशों में उसे समलैंगिक मैथुन भी कहते हैं। पर वह गलत साथ ही भ्रामक है और इस प्रयोग से बचना चाहिए)। दूसरे मामले में क्राफ्ट एविंग द्वारा प्रस्तावित सज्ञा 'मनुष्येतर प्राणियों के साथ वास्तविक या बनावटी मैथुन की इच्छा' का प्रयोग करना शायद अधिक उपयुक्त होगा।

लडके और लडकियों दोनों को ही जानवरो की मैथुन-क्रिया का दृश्य रहस्यपूर्ण और चिन्ताकर्षक लगता है। ऐसा आम तौर पर देखा जाता है। यह अपरिहार्य है कि इस प्रकार दिलचस्पी हो क्योंकि इस दृश्य से उस रहस्य का कमोवेश उद्घाटन होता है जो उनसे छिपाया जाता है। इसके अतिरिक्त वह एक ऐसा रहस्य है जिसका वे अपने भीतर घनिष्ठ रूप से स्पन्दन अनुभव करते हैं और यहाँ तक कि पूर्ण रूप से भोले और अनजान बच्चों में भी इस तरह के दृश्य से अस्पष्ट यौन उत्तेजना पैदा हो जाती है। मालूम होता है कि यह बात लडकों की अपेक्षा लडकियों में अधिकता में होती है। यहाँ यह बतला दिया जाए कि विशेषकर स्त्रियाँ वयस्कावस्था में भी ऐसे दृश्यों के सामने होने पर इसी प्रकार की भावना का अनुभव करती हैं। सोलहवीं सदी में इंग्लैंड और फ्रांस इन दोनों देशों में राजपरिवारों की और अभिजात-

वर्गों की महिलाएँ ऐसे दृश्यों का मजा लेने लगभग खुले-आम चली जाती थी। अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक काल में इस प्रकार के दृश्य कुत्सित और गन्दे माने जाते हैं और निस्सदेह वे सभी असन्तुलित मस्तिष्क वालों के लिए ऐसे हैं भी।

यह आसानी से समझ में आ जाता है कि जानवरों के मैथुन का निरीक्षण क्यों किया जाता है। वचपन में ऐसा करना यौन भावना का बहुत-कुछ मामूली प्रतीक है। इसके अतिरिक्त जानवरों के फेटिशवाद का एक दूसरा उपविभाग 'तन्तु-फेटिशवाद' है। यह जानवरों के उस फेटिशवाद से स्वाभाविक रूप से पृथक् होता है जिसका केन्द्र मानवीय शरीरों में होता है। इस विच्युति में यौन आकर्षण विविध तन्तुओं के प्रति होता है, जो शायद हमेशा जानवरों के ही होते हैं। यहाँ एक और बहुत जटिल बात हमारे सामने आती है। कुछ अंश में हम यह देखते हैं कि बहुत अधिक क्षेत्र में स्त्रियों के कपड़ों के प्रति यौन आकर्षण पाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के तन्तु वेशभूषा में शामिल होते हैं। कुछ अंश में स्पर्शानुभूतिशीलता के क्षेत्र में एक यौन विच्युति पाई जाती है क्योंकि इन मामलों के एक काफी बड़े अनुपात में स्पर्श-सम्बन्धी अनुभूतियाँ ही मैथुनिक आवेगों को जागरित करती हैं। किन्तु कुछ अंश में यह दिखलाई देगा कि यहाँ सज्ञान रूप से अथवा अवचेतन रूप से एक जानवर प्रतीक के रूप में मौजूद रहता है और यह ध्यान देने योग्य है कि ये सब वस्तुएँ और विशेषकर फर जो कि इन समूहों में सबसे अधिक प्रचलित हैं, स्पष्ट रूप से जानवरों से ही उत्पन्न होते हैं। स्त्री के केशों को हम एक ऐसी प्रतीक बनी वस्तु मान सकते हैं जो सक्रमण की एक कड़ी है और किसी भी तन्तु-फेटिशवाद से अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्रचलित प्रतीक है। बाल एक ऐसी वस्तु हैं जो मनुष्य तथा पशुओं दोनों में ही होता है। साथ ही उन्हें शरीर से अलग भी किया जा सकता है और उनमें तन्तु के गुण हैं। क्राफ्ट एविंग कहते हैं कि स्पर्श, घ्राण और श्रवण, साथ ही दृष्टि—ये सब केशों से उत्पन्न होने वाले आकर्षण में अन्तःप्रविष्ट हो जाते हैं।

एक यौन प्रतीक बनने वाली वस्तु के रूप में केश शरीर का ही भाग हैं, किन्तु चूँकि उसे शरीर से अलग किया जा सकता है और केश वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी प्रतीक वाली वस्तु के रूप में यौन रूप से कार्यशील बना रहता है, इसलिए केश वस्त्र आदि के ही स्तर का है और वह जूते, रुमाल तथा दस्ताने के साथ उसी तरीके से असर पैदा करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से केशों के फेटिशवाद से कोई विशेष समस्या खड़ी नहीं होती। आखों के बाद स्त्रियों के केशों के प्रति यौन आकर्षण सबसे अधिक होता है, जिस सुविधा से बाल को जूड़ावधी हालत में काट लिया जा सकता है उससे केशों का फेटिशवाद चिकित्साशास्त्रीय विधि-

शास्त्र की दृष्टि में एक दिलचस्प दशा के रूप में सामने आता है ।

किसी भी सभ्य देश में, कुछ समय पहले केशकर्तक पाए जा सकते थे । इस सम्बन्ध में जो सबसे सतर्क अध्ययन किए गए हैं वे पेरिस में ही घटित घटनाओं को लेकर किए गए हैं । यह बात दूसरी है कि आधुनिक फैशनों के कारण ऐसे केशचीरो की हरकतें कम हो गईं हैं । इस प्रकार के व्यक्ति अक्सर दुर्बल स्नायु और हीन वशानुक्रम के होते हैं । केशों के प्रति आकर्षण का विकास वचपन में ही हो जाता है, कभी-कभी रोगग्रस्त आवेग का उदय बाद के जीवन में बुखार के पश्चात् ही उदित हो सकता है । छिटके लहराते केश या जूड़े अथवा चोटी में गुथे केश यौन प्रतीक हो सकते हैं यानी एक व्यक्ति में साधारणतः एक ही प्रकार का प्रतीक हो सकता है, दोनों प्रकार का एकसाथ नहीं । केशों को छूने अथवा उन्हें काटने के कार्य के दौरान में मैथुनिक उत्तेजना अथवा वीर्य-स्खलन हो सकता है, जो कि आगे चलकर बहुत से मामलों में हस्तमैथुन के लिए प्रयोग में लाया जाता है । केशों को चुराने वाला व्यक्ति आमतौर पर विशुद्ध फेटिशवादी होता है और उसकी अनुभूतियों अथवा भावनाओं के साथ किसी प्रकार का निष्ठुरतामूलक आनन्द संयुक्त नहीं होता ।

अक्सर तन्तुप्रतीक अधिकतर फर और मखमल-सम्बन्धी होते हैं । कपड़ों में लगे हुए पख, रेशम और चमड़ा भी कभी-कभी इस वारे में अपना प्रभाव डालते हैं । यह ध्यान देने योग्य है कि ये सब जानवरों से उत्पन्न पदार्थ हैं । सम्भवतः सबसे दिलचस्प फर है, जिसके आकर्षण को निष्क्रिय दुःखमूलक यौन आनन्द के सम्पर्क में ही अक्सर पाया जाता है । जैसा कि स्टैन्ले हाल ने बतलाया कि वचपन में फर के प्रति भय और साथ ही उसके प्रति प्रेम का पाया जाना असाधारण नहीं है, वह शैशव में और ऐसे वच्चों में भी प्रकट हो सकता है जो कभी जानवरों के सम्पर्क में नहीं आए हैं । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि तन्तु-फेटिशवाद की अधिकांश जटिलतारहित दशाओं में प्रकट रूप से आकर्षण जन्मजात आधार पर उदित होता है क्योंकि वह दुर्बल अथवा तुनुकमिजाज प्रकृति के व्यक्तियों में वचपन में ही प्रकट हो जाता है और उसका सम्बन्ध किसी निश्चित अथवा सकारण घटना से नहीं जोड़ा जा सकता । मैथुनिक उत्तेजना प्रायः हमेशा ही दृष्टि की अपेक्षा स्पर्श से उत्पन्न होती है । यदि विशिष्ट यौन अनुभूतियों को सहलाने की प्रक्रिया का विशेष रूप माना जाए तो तन्तु-फेटिशवाद की इन दशाओं में मैथुनिक प्रतीकवाद जानवरों के विशिष्ट सम्पर्क की तुलना में कमोवेश जन्मजात विच्युति जान पड़ेगी ।

इस दिशा में मनुष्येतर प्राणियों के प्रति कामात्मक आवेग में मैथुनिक

उत्तेजना की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। क्राफ्ट एविंग इस सिलसिले में एक मामले का उल्लेख करते हैं। एक बुद्धिमान्, पर सुकुमार रक्ताल्पतायुक्त और क्षीण मैथुनिक शक्ति वाले, जन्म से ही स्नायविक रोगग्रस्त व्यक्ति को वचन से ही घरेलू जानवरो, विशेषकर कुत्तो और विल्लियो से बहुत प्रेम था। जब वह उन्हें थप-थपाता था तो वह मैथुनिक भावनाओं का अनुभव करता था, यद्यपि वह यौन विषयो के बारे में खबर था। यौवनारम्भ पर उसने अपनी भावनाओं की वास्तविक प्रकृति को समझा और उसने अपनी इन आदतों से बचने की कोशिश की। उसे इसमें सफलता मिली, किन्तु तब वह जानवरो की आकृतियों से युक्त कामात्मक सपने देखने लगा और इनके कारण उसने इसी तरह के विचारों से सम्बद्ध हस्त-मैथुन शुरू कर दिया। साथ ही इस काल में उसे जानवरो के साथ किसी प्रकार का घनिष्ठ सम्पर्क रखने की इच्छा नहीं थी और जिन जानवरो के प्रति वह आकर्षित होता था उनके नर या मादा होने के विषय में वह उदासीन रहता था। उसके यौन विचार विकृत नहीं थे। इस प्रकार की दशा स्पर्श पर आधारित फेटिश-वाद के वर्ग की जान पड़ती है और इस तरह यह तन्तु फेटिशवाद और जानवरो के प्रति आकर्षण की सम्पूर्ण विपरीतता के बीच सक्रमण वाली कड़ी बन जाती है।

क्राफ्ट एविंग मानते थे कि यह पशुओं के प्रति कामात्मक आवेग से पूर्णतः भिन्न है। इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राणियों के प्रति कामात्मक अनुराग, पशुगमन या जानवरो के साथ व्यभिचार और पशुगमनेच्छा में उसी लक्षण को हम अधिक मात्रा और विकृत रूप में पाते हैं जो प्राणियों के कलात्मक प्रेम में पाया जाता है। फर्क केवल इतना है कि वे या तो अपेक्षाकृत अल्प-अनुभूतिशील अथवा अधिक स्पष्ट रूप से मनोरोगपीडित व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जो भी हो, कभी-कभी यह कहना कुछ मुश्किल सा है कि हम हमेशा यहाँ तक कि अक्सर ही पशुगमनेच्छा और पशुगमन में भेद कर सकते हैं क्योंकि यदि पशुओं के साथ साधारण व्यभिचार के मामले की उचित रूप से हमेशा छानबीन की जाए, जैसी कि होनी ही चाहिए, तो यह सम्भव है कि इस तरह के अधिकांश मामलों में मानसिक गड़बड़ी के थोड़े चिह्न पाए जाएँ। जैसा कि मोल कहते हैं पाप और रोग के बीच में स्पष्ट रेखा खींचना सम्भव नहीं है।

अब हम इस वर्ग की सब से कुत्सित और सब से अधिक पाई जाने वाली विपरीतता—जानवरो के साथ व्यभिचार या जानवरो के साथ मैथुन से अथवा अन्य किसी प्रकार के निकट-सम्पर्क से यौन परितृप्ति प्राप्त करने के आवेग पर आ पहुँचते हैं। इस विच्युति को भली भाँति समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने-आपको जानवरो के प्रति उस दृष्टिकोण से मुक्त कर लें जो अपरिहार्य रूप से परिमार्जित

सभ्यता और शहरी जीवन का परिणाम है। अधिकांश यौन विच्युतियों का सभ्यता के साथ मेल बैठ जाता है, वशर्ते कि वे बड़ी हद तक सभ्य जीवन की ही उपज न हो। इसके विपरीत जानवरों के साथ व्यभिचार (सिवा एक रूप के, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा) बुद्धिहीन, अल्प-अनुभूतिशील और गवार किसानों में पाई जाने वाली यौन गड़बड़ी है। वह आदिम जातियों और ग्रामीण समाजों के बीच फूलती-फलती है। ऐसे गोबरगनेश ही इस प्रकार के दुर्गुण में फस जाते हैं जिनमें स्त्रियों के लिए कोई आकर्षण नहीं होता अथवा जो स्त्रियों के साथ मेल-जोल बढ़ाने और प्रेम करने के काबिल नहीं हैं। संस्कृतिके कुछ सोपानों में तो वह कोई पाप ही नहीं है। इस प्रकार जब तेरहवीं सदी के अन्त में स्वीडन के गैर-ईसाई कानूनों द्वारा उसे अपराध घोषित किया गया तो उस समय भी वह जानवरों के मालिक के प्रति अपराध माना गया जो हरजाना पाने का हकदार था। इससे भी अधिक सरल जातियों के बीच जैसे ब्रिटिश कोलम्बिया के 'सेलिश' जाति के जीवनमान में जानवर मनुष्य में नीचे नहीं माने जाते और किसी-किसी बात में तो श्रेष्ठ ही माने जाते हैं और इसलिए वहाँ इस धारणा के ही लिए कोई स्थान नहीं है कि जानवरों के साथ किया जाने वाला व्यभिचार हीन होता है।

ये तीन दशाएँ जानवरों के साथ व्यभिचार के लिए बहुत अनुकूल पाई गई हैं—(१) जीवन की आदिम धारणा, जिसमें मनुष्य और इतर जानवरों के बीच प्रभेदमूलक कोई ऊँची दीवार नहीं है। (२) किसान और उसके पशुओं की पारस्परिक चरम घनिष्ठता, जिसके साथ अक्सर स्त्रियों का वियोग भी जुड़ जाता है। (३) बहुत से लोकप्रचलित विश्वास, जैसे गर्मी, सुजाक आदि यौन रोगों के अचूक इलाज के रूप में जानवरों के साथ मैथुन करना।

जानवरों के साथ व्यभिचार देहातो में आम है। एक किसान की आँखों में, जिस की बुद्धि अपरिमार्जित है और जो स्त्री से केवल जान्तविक आवश्यकता की पूर्ति चाहता है, जानवर और मनुष्य के बीच कोई बड़ा प्रभेद नहीं जान पड़ता। एक जर्मन किसान ने इस मामले में मजिस्ट्रेट से कहा—“मेरी पत्नी बहुत अरसे से बाहर गई हुई थी और इसलिए मैंने अपनी सुअरनी का उपयोग किया।” यह एक ऐसी व्याख्या है जो निश्चित रूप से धार्मिक और कानूनी धारणाओं से अपरिचित एक किसान को अक्सर स्वाभाविक और पर्याप्त दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार जानवरों के साथ व्यभिचार हस्तमैथुन और यौन आवेग की दूसरी अभिव्यक्ति के सदृश है जो किसी और अच्छे साधन के उपलब्ध न होने के कारण की जाती है और निर्वच्युन्न अर्थ में आवेग की विच्युति नहीं है। इस तरह का व्यवहार युद्ध-क्षेत्र में ग्राह्य-पालन के लिए मजदूर सैनिकों में भी पाया जाता है और इन सम्बन्ध में

मध्य युग में साथ ही प्रथम महायुद्ध के सिपाहियों के बारे में बकरी का उल्लेख किया जाता है।

परन्तु सभी क्षेत्रों में किसानों में जानवरों के साथ व्यवहार की अधिकता का कारण सिर्फ उनकी कुण्ठित समझदारी अथवा स्त्रियों की अनुपस्थिति ही होती है, सो बात नहीं। एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण उनकी जानवरों के साथ निरन्तर घनिष्ठता है। यह कोई अचरज की बात नहीं है कि किसान जानवरों को न केवल अपने साथी मनुष्यों के बराबर ही घनिष्ठ समझे, बल्कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ समझे।

किसी देश में अथवा किसी काल में यौन वासना की परितृप्ति के लिए पुरुषों और कभी-कभी स्त्रियों द्वारा जो जानवर प्रयोग में लाए गए हैं, उनके बहुत से व्योरे मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से इस काम में घरेलू जानवर ही सबसे अधिक लाए जाते हैं। और मुश्किल से ही कोई घरेलू जानवर ऐसा होगा जिसे इस काम में न लाया गया हो। इस तरीके से सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले जानवरों में सुअरनी एक है। ऐसे मामले, जिनमें घोड़ियों, गायों और गदहियों, साथ ही बकरियों और भेड़ों के साथ व्यवहार किया जाता है, लगातार होते रहते हैं। समय-समय पर कुत्तों, विल्लियों और खरगोशों के सम्बन्ध में भी ऐसा सुना जाता है। मुर्गियों, बत्तखों और विशेषकर चीन में हसिनियों का प्रयोग भी असाधारण नहीं है। कहा जाता था कि रोमन स्त्रियों को सापों से असाधारण प्रेम था। भालुओं और मगरों का भी इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जाता है।

जानवरों के साथ व्यवहार के प्रति सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण एक अश तक, जहाँ यह प्रतिफलित करते हैं कि यह व्यवहार कितना प्रचलित है, तो दूसरी ओर उनसे एक अश तक वह रहस्यात्मक और धार्मिक आतंक-मिश्रित घृणा व्यक्त होती है जो इस प्रकार के व्यवहार से पैदा होती है। कभी-कभी इस अपराध के लिए सिर्फ जुरमाने की व्यवस्था की गई है और कभी-कभी अपराधी और उसका निर्दोष साथी, दोनों एकसाथ जला दिए गए हैं। मध्य युग और उसके बाद के युग में इस प्रकार के व्यवहार की अधिकता का प्रमाण यह है कि पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी के उपदेशकों के प्रवचनों का यह एक प्रिय विषय था। यह अर्थपूर्ण है कि उस समय यह आवश्यक समझा गया कि जो पशुओं के साथ व्यवहार करे उन गिरजे के अधिकारियों-बिशपों, पादरियों आदि को उनके दर्जों के अनुसार प्रायश्चित्त की अलग-अलग अवधि निश्चित हो।

इस दोष के दोषियों के प्रति उग्र कठोरता का प्रयोग किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए किया गया है कि पशुओं के साथ

व्यभिचार को समलैंगिक अप्राकृतिक व्यभिचार का एक रूप 'समझा' जाता था और समलैंगिक अप्राकृतिक व्यभिचार खुद एक ऐसा अपराध समझा जाता था जिसे उससे होने वाली सामाजिक या व्यक्तिगत हानि के अलावा रहस्यमिश्रित आतंक की दृष्टि से देखा जाता था। 'यहूदी' इस भय से त्रस्त जान पड़ते थे; और तभी यह आदेश दिया गया था कि अपराधी और उसके शिकार दोनों को जान से मार डाला जाए। मध्ययुग में विशेषकर फ्रांस में अक्सर यही नियम प्रचलित था। आदमी और सुअरनिया, आदमी और गाए, आदमी और गदहिया साथ-साथ जलाए जाते थे। तुलूस में एक स्त्री कुत्ते से मैथुन करने के कारण जिन्दा जला दी गई थी। यहा तक कि सत्रहवीं सदी में भी एक विद्वान् फ्रांसीसी वकील ने ऐसी सजाओं को उचित ठहराया था। ऐसा जान पड़ता है कि आज भी जानवरों के साथ व्यभिचार के प्रति सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण में इस तथ्य को उचित महत्त्व नहीं दिया गया है कि यह अपराध अक्सर ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो या तो रोगग्रस्त रूप से विकृतमस्तिष्क होते हैं अथवा जो बुद्धि के इतने नीचे दर्जे पर होते हैं कि वे अल्प-बुद्धिता की सीमा पर स्थित होते हैं। इसके सिवाय यह भी याद रखना चाहिए कि थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनमें जानवरों के प्रति क्रूरता निहित रहती है अथवा जो सादवाद से संयुक्त होते हैं, जानवरों के साथ व्यभिचार प्रत्यक्ष रूप से समाज-विरोधी कार्य है ही नहीं। फोरेल का कहना है कि जब तक उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता नहीं रहती, तब तक वह यौन आवेग की सब से हानिरहित पथभ्रष्टताओं में से एक होती है।

सहायक ग्रन्थ-सूची

क्लाफ्ट एंडिंग—Psychopathia Sexualis

डब्ल्यू. हावर्ड—'Sexual Perversion,' Alienist and Neurologist
Jan, 1896

फोरेल—The Sexual Question

थायनाट तथा वेइसे—Medico-Legal Moral offenses

कामचौर्य

कामचौर्य शब्द का प्राचीन अर्थ में (उनकी शुरुआत अठारहवीं सदी से होती है) एक ही विषय में अस्वाभाविक 'आसक्ति' के लिए प्रयोग किया गया था। चिकित्सा-शास्त्र में यह शब्द कभी स्वीकार नहीं किया गया और कानून ने नो अवसर उसे मानने

से ही इन्कार कर दिया। उसके प्रयोग का उद्देश्य चोरी करने के एक कमोवेश अदम्य आवेग को व्यक्त करना था। यह दुरावेश एक ऐसा मानसिक आवेग है जिसके लिए कोई सज्ञान उद्देश्य नहीं रहता और जिसके विरुद्ध कर्ता (जो साधारणतः स्त्री होती है) संघर्ष करता रहता है। पहले इस दशा को अत्यासवितयुक्त अवसादमय उन्माद से सम्बन्धित माना जाता था। अब प्रवृत्ति यह है कि इस शब्द का प्रयोग बन्द कर दिया जाए। जब किसी कचहरी में चोरी के मुकदमे में अभियुक्त के बचाव के लिए यह दलील दी जाती है कि उसने किसी रोगग्रस्त आवेग के कारण चोरी की तो कोई मजिस्ट्रेट फौरन ही मुहतोड़ जवाब दे सकता है—“उसी मर्ज की दवा के लिए ही तो मैं यहाँ मौजूद हूँ।” पर कामचौर्य एक काफी निश्चित दशा है। वह केवल अस्पष्ट मानसिक दुरावेश नहीं है। वह ऐसे स्पष्ट कारणों से होता है जो खोजे जा सकते हैं। इन कारणों को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता और यह दशा यौन मनोविज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत हमारे सामने आ जाती है। यह तथाकथित कामात्मक चौर्यप्रवृत्ति की दशा है, जिसका सब से अच्छा नाम कामचौर्य है। शिकागो के मनोचिकित्सक कीर्नान ने सन् १९१७ में इस सज्ञा का (क्लैप्टोलेग्निया के सादृश्य पर यौन भावनाओं के साथ चोरी के सम्बन्ध को बतलाने के लिए) प्रवर्तन किया था। फौरन ही मैंने इस शब्द को स्वीकार कर लिया और तब से मैं इस दशा के लिए सब से उपयुक्त नाम इसी शब्द को मानता रहा हूँ। (इसी प्रकार अग्निकाण्ड में कामात्मक आनन्द की विरल दशा के लिए पायरोलेग्निया शब्द का प्रयोग किया जा सकता है।) मालूम पड़ता है कि इस दशा को सब से पहले लियो के लाकासानी ने सन् १८९६ में लिपिबद्ध किया था।

यह कहा जा सकता है कि कामचौर्य का उदय मन्त्रणा के व्यापक आधार पर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ यौन भावनाओं के साथ दुःख तथा नियन्त्रण की भावना भी संयुक्त होती है। अनेक निरीक्षकों ने इस विषय को अस्पष्ट ढंग से छू भर दिया है, पर फ्रान्सीसी मनोचिकित्सकों द्वारा इन दशाओं के वर्णन से पूर्व (उदाहरणार्थ सन् १९०५ में डेपोई ने इस दशा के कई निर्दिष्ट उदाहरण दिए थे) ये निरीक्षक उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके थे। उन्होंने दिखलाया कि इस दशा में निहित मानसिक प्रक्रिया वस्तुतः मैथुनिक स्फीति और पूर्ण कामतृप्ति की प्रक्रिया थी, जो प्रतीक रूप से दुरावेशात्मक आवेग में रूपान्तरित हो जाती थी। इसमें कर्ता कमोवेश किसी बेकार चीज को, जैसे रेशम का टुकड़ा या ऐसी ही किसी अन्य वस्तु को, चुराने के लिए आतुर हो जाता था। इस चुराई हुई वस्तु के सम्बन्ध में वह समझता था कि वह मैथुनिक उत्तेजना के लिए प्रयोग में आती है। कर्ता इस दुरावेश के प्रति संघर्ष भी करता है, पर उसकी अन्तिम परिणति चोरी होती

है। आनुपगिक रूप से यह चोरी पूर्ण यौन परितृप्ति से मिलती है और कभी-कभी वारतविक रूप से मैथुनिक पूर्ण परितृप्ति भी हो जाती है। इस प्रक्रिया की कर्त्री, जो अक्सर अच्छी हैसियत की स्त्री होती है, चुराई गई वस्तु को चोरी के बाद और कुछ महत्त्व नहीं देती, या तो उसे वह छिपा देती है या फिर फेंक देती है। कर्त्री को इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं भी हो सकता कि उसके इस व्यवहार की जड़ें कामात्मक हैं। और यदि उसे सज्ञान रूप से इसका ज्ञान है भी, तो भी वह लगभग सभी क्षेत्रों में इस उद्देश्य को खुद-ब-खुद नहीं मानेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चे अर्थ में कामचौर्य रोगग्रस्त चौर्यप्रवृत्ति का एक रूप नहीं है, यद्यपि भ्रमवश कामचौर्य को शेषोक्त का अंग ही समझा जाता था क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से रोगग्रस्त चौर्यप्रवृत्ति उद्देश्यरहित और अदमनीय होती है। इसके विपरीत कामचौर्य का निश्चित उद्देश्य रहता है, चाहे वह उद्देश्य सज्ञान हो या न हो। यद्यपि इस क्षेत्र में उद्देश्य वस्तुतः चोरी करना नहीं होता और न तो वह अदमनीय ही होता है, बल्कि इस कार्य को उपयुक्त अवसर पर और उचित सावधानी के साथ पूरा किया जाता है। यद्यपि कर्ता अक्सर ही या हमेशा स्नायविक रोगग्रस्त होता है, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वह अत्यधिक मनोरोगग्रस्त हो। यह दशा पागलपन के अंतर्गत नहीं है और अब कामचौर्य को समाप्तप्राय रोगग्रस्त चौर्यप्रवृत्ति के साथ न रखकर मनोविज्ञान के अन्तर्गत रखना चाहिए। कामचौर्य को कामात्मक फेटिशनवाद का एक रोगग्रस्त रूप माना जा सकता है।

चोरी के साथ संयुक्त यौन आवेग के कुछ अपेक्षाकृत कम सामान्य रूप भी हैं, जिन्हें कामचौर्य से सम्बद्ध होने पर भी उससे अलग मानना चाहिए। इस प्रकार की एक दशा का विशेष वर्णन स्टेकेल ने सन् १९०८ में किया था, जो सामान्यतः रोगग्रस्त चौर्यप्रवृत्ति की मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या करते समय सामने रखी जाती है। यहा चोरी कामात्मक उद्देश्य से नहीं की जाती, यानी चोरी करना कामात्मक तृप्ति का जरिया नहीं है। इसके साथ ही चोरी प्रतीक बनी हुई वस्तु की नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज की होती है जिसमें कामात्मक व्यञ्जना होती है। इस तरह यह दशा यौन परितृप्ति की स्थानापन्न है, जो विशेषकर स्त्रियों में उनके पतियों की नपुंसकता से होने वाली दमित भावनाओं के कारण पाई जाती है। स्टेकेल इस प्रकार से रोगग्रस्त चौर्यप्रवृत्ति के समस्त प्रकारों की व्याख्या करते हैं। पर यदि हम रोगग्रस्त चौर्यप्रवृत्ति के अस्तित्व को ही तारिज कर दें तो यह व्याख्या किमी काम की नहीं रहती।

हीली ने चोरी के साथ यौन भावनाओं के एक अन्य स्पष्ट पृथक् भेद का वर्णन और प्रदर्शन किया है। तरुण-तरुणियों दोनों में ही ऐसी दशा होती है

जिनमें कामात्मक आकर्षण के प्रति झुकाव तो होता है, पर मँथुनिक कार्य उन्हें इतने दोषयुक्त और घृणित जान पड़ते हैं कि उनका झुकाव चोरी करने की तरफ हो जाता है जो उन्हें अपेक्षाकृत कम घृणित जान पड़ता है। इस दशा की मानसिक प्रक्रिया कामचौर्य की मानसिक प्रक्रिया से उल्टी होती है, क्योंकि यहाँ चोरी के कार्य से कामात्मक इच्छा की वास्तविक या प्रतीक रूप से परितृप्ति नहीं होती, बल्कि इस दशा में तो कर्ता उससे पलायन करता है।

सहायक पुस्तक-सूची

हैबलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex Vol VII, 'Kleptolagnia.'

होली—Mental Conflicts and Misconduct

स्टेकेल—Peculiarities of Behaviour

कामांग-प्रदर्शन

यौन आवेग की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ऐसी है जो वचन में निर्दोष ढंग से बिना किसी मानसिक विकृति के घटित हो सकती है, पर उसका वयस्क-जीवन में होना गम्भीर माना जाता है। मेरा मतलब कामांग-प्रदर्शन से है। कई लेखकों ने बतलाया है कि इस अभिव्यक्ति का यौवनोद्गम में, यहाँ तक कि किशोरावस्था में, पाया जाना असाधारण नहीं है। इस दशा का क्षेत्र विकासमान यौन अंगों के प्रदर्शन तक (लड़कियों में विशेष तौर पर वक्ष के प्रदर्शन तक) अधिक रहता है। यह एक साधारण बचकाना प्रवृत्ति है, जो पूर्णरूपेण स्वाभाविक दिखलाई देती है। फ्रायड यह लिखते हैं कि छोटे बच्चे भी नगनावस्था में आनन्द का अनुभव करते हैं। सोने के लिए बिस्तर पर जाने के पहले वे नग रहकर नाचना चाहते हैं। यही कारण है कि अपरिचितों के सामने भी वे अपने छोटे-छोटे वस्त्रों को उधाड़ देते हैं और नग हो जाते हैं। फ्रायड इसे विगत स्वर्गिक अवस्था (जिसमें आदम और हौवा ईडन के बगीचे में नग रहते थे) के स्मरण से सम्बद्ध मानते हैं, जो बाद में चलकर कामांग-प्रदर्शन के रूप में रोगग्रस्त दुरावेश बन जाता है और अक्सर सही दिमाग की दशा में भी यौवनोद्गम के बाद निश्चित किन्तु सयमित रूप में प्रकट होता है। पुटनैम का कथन है कि हम जिस बहुलता के साथ स्वप्न में यह देखते हैं कि हम नाकाफी तौर पर कपड़े पहने हुए हैं, वह हमारी प्रच्छन्न

कामाग-प्रदर्शन-वृत्ति को प्रकट करती है। यद्यपि मैं इस मत को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इस बात को नजर-अन्दाज कर दिया जाता है कि सोते समय हम सचमुच ही ऐसी हालत में होते हैं। कभी-कभी वचन में (यहां तक कि बारह वर्ष की अवस्था में भी) यौन अंगों के प्रति सरल दिलचस्पी के रूप में यह एक पारस्परिक आचरण होता है यानी वच्चे एक-दूसरे से यह कहते हैं कि तू मेरा देख और मैं तेरा देखू। यह दशा अक्सर शरारत अथवा विद्रोह के आवेग के कारण भी होती है। यदि वह स्थायी रूप पकड़ ले तो यह समझना चाहिए कि इस दशा का कोई अस्पष्ट यौन कारण है। साथ ही यह दशा किसी अनजान तृप्ति की इच्छा से किसी उद्वेग का भी चिह्न है या हस्तमैथुन का ही एक रूप है और उस हालत में इस दशा का साधारण हस्तमैथुन के समान ही इलाज करना चाहिए। वयस्को में कामाग-प्रदर्शन निश्चित रूप से मैथुन का प्रतीक है और उसके प्रकारों को कई समूहों में विभक्त किया जा सकता है।

लासेग ने सन् १८७७ में सबसे पहले कामाग-प्रदर्शन-विच्युति का वर्णन और नामकरण किया था। अतः इस प्रकार यह विच्युति कामात्मक प्रतीकवाद का एक रूप है। इस प्रकार कामाग-प्रदर्शन का कार्य मैथुनिक आनन्द का स्थान ले लेता है क्योंकि इसमें अपने से भिन्न लिंग के साधारणतः निर्दोष और कमउम्र के व्यक्तियों को जानबूझकर यौन अंगों को दिखलाने के कार्य में तृप्ति मिलती है। इस प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से वच्चों को पसन्द किया जाता है। यह कोई असाधारण बात नहीं मालूम होती और अधिकांश स्त्रियों को अपने जीवन में एकाधिक बार विशेषकर जब उनकी उम्र कम थी, किसी ऐसे पुरुष से सावकाश होना होगा जो इस तरह जानबूझकर उनकी उपस्थिति में नंगा हो गया होगा। यह सचमुच ही सबसे ज्यादा साधारणतः पाया जाने वाला यौन अपराध है। इस बारे में नार्वुड ईस्ट ने ब्रिक्स्टन जेल में देखा कि वहां हवालात में रखे गए २६१ यौन हवालातियों में से अगलील टग से कामाग-प्रदर्शन करने के अपराध के ही मामलों में १०१ व्यक्ति थे, यद्यपि यहां यह बता दिया जाए कि कुल मिलाकर यौन अपराधियों की यह संख्या जेल के समस्त कैदियों की कुल संख्या का सिर्फ चार प्रतिशत ही थी। कामाग-प्रदर्शनकारी, पवान और ऊपरी तौर पर हट्टा-कट्टा होते हुए भी, महज नग्नता-प्रदर्शन और उस कार्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया से ही नन्तुष्ट हो जाता है। वह शायद ही कभी उन स्त्रियों में जिनके सामने वह नंगा होता है, कोई मैथुनिक तकाजा करता है। कामाग-प्रदर्शनकारी शायद ही उस स्त्री में बोलता है, उस स्त्री के पास पहुंचने की बात तो दूर नहीं। नियमन वह मैथुनिक उत्तेजना के चिह्नों के प्रकट करने तक में भी

असफल रहता है। कामाग-प्रदर्शनकारी शायद ही कभी हस्तमैथुन करता है। कामाग-प्रदर्शन के कार्य और उसकी समझ में इस कार्य से स्त्री पर होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया से ही उसकी वासना की पूर्ण रूप से परितृप्ति हो जाती है। वह सन्तुष्ट और परितृप्त होकर लीटता है।

कामाग-प्रदर्शन के अनेक वर्गीकरण किए गए हैं। मेडर ने इसके तीन रूप माने हैं—

(१) शैशवकालीन—इसमें दिमाग सही रहने पर भी वच्चे दूसरो को घूरते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उन्हें घूरे।

(२) वृद्धावस्थाकालीन—जो नपुंसको में मैथुनिक उत्तेजना का एक तरीका है।

(३) यौन ग्रामन्त्रण के रूप में कामाग-प्रदर्शन—जो पर्याप्त रूप से सही दिमाग पर त्रुटिपूर्ण पुस्त्व के व्यक्तियों में पाया जाता है।

यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं भी हो सकता है, पर इसमें सही तौर पर मैथुनिक दुर्बलता के तत्त्व पर जोर दिया गया है, जो कामाग-प्रदर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस विश्लेषण में इस तथ्य पर भी जोर दिया गया है कि वचपन के साधारण कार्यकलाप में मानसिक गड़बड़ियों को स्वाभाविक आधार प्राप्त है।

क्राफ्ट एविंग ने कामाग-प्रदर्शनकारियों को इन चार चिकित्सा-सम्बन्धी वर्गों में रखा था—

(१) ऐसी दुर्बलता की दशाएँ जिनमें मस्तिष्क या रीढ़ की बीमारी है जिससे चेतना आच्छादित हो जाती है और साथ ही नपुंसकता पैदा हो जाती है।

(२) मिरगी की दशा, जिसमें यह कार्य अस्वाभाविक शारीरिक आवेग के कारण अपूर्ण चेतना की अवस्था में सम्पन्न होता है।

(३) थोड़ी-बहुत स्नायविक रोगग्रस्त दशाएँ।

(४) ऐसी दशाएँ जिनमें गहरे आनुवंशिक प्रभाव के कारण सामयिक रूप से विस्फोट होता है। यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नहीं है।

नार्वुड ईस्ट ने व्यावहारिक दृष्टि से कामाग-प्रदर्शनकारियों को दो मुख्य वर्गों में रखा था—

(१) मनोरोगी, जो सम्पूर्ण संख्या के लगभग दो तिहाई रहते हैं, जिसमें स्वप्नवादी और मानसिक रूप से त्रुटियुक्त व्यक्तियों की प्रधानता रहती है।

(२) अष्टचरित्र में बाकी एक तिहाई, जिनका उद्देश्य पापपूर्ण होता है। अधिकांश दशाएँ निम्नलिखित दो मिले-जुले वर्गों में से किसी एक के अन्तर्गत आ जाती हैं (क) ऐसे मामले जिनमें कमोवेश जन्मजात अस्वाभाविकता रहती है, पर अन्य दृष्टियों से मानसिक सन्तुलन बिल्कुल ठीक होता है, कर्ता अवसर नव-

युवक या नवयुतिया होते हैं और वे कम या ज्यादा उस तक्ष्य के प्रति सचेत होते हैं जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। वे बहुधा कड़े सघर्ष के वाद ही अपने आवेगों के सामने घुटने टेकते हैं। (ख) ऐसे मामले जिनमें मानसिक या स्नार्याविक गड-वडियो या शराव आदि नशेवाजी के कारण होने वाले अध पतन से उच्चतर केन्द्रो वाली अनुभूति घट गई है, ऐसे कर्ता अक्सर बूढ़े आदमी होते हैं (पादरी आदि) जिनका जीवन पूर्ण रूप से पवित्र रहता है। वे बहुधा सिर्फ अस्पष्ट रूप से ही जानते हैं कि वे किस प्रकार की परितृप्ति चाह रहे हैं और इसलिए उनमें अक्सर अभिव्यक्ति के पूर्व कोई द्वन्द्व या सघर्ष नहीं होता। आराम और बलवर्धक उपचार से उनका स्वास्थ्य सुधर सकता है और इस प्रकार वे कार्य बन्द हो सकते हैं। केवल प्रथम वर्ग के ही मामलों में विकसित यौन गडवडी होती है। दूसरे वर्ग के मामलों में कमोवेग निश्चित रूप से यौन उद्देश्य तो रहता है, पर वह मुश्किल से सञ्ज्ञान होता है और आवेग के उदय होने का कारण उसकी उग्रता नहीं, पर उच्चतर निपेधकारी केन्द्रो की अस्थायी अथवा स्थायी दुर्बलता होती है। शराव इसका सामान्य कारण है या तो वह वास्तविक मानसिक भ्रान्ति उत्पन्न कर देती है या प्रच्छन्न प्रवृत्तियों को मुक्त कर देती है। नार्वुड ईस्ट का कहना है कि इंग्लैंड में शराव की खपत में कमी होने के साथ ही अश्लील कामाग-प्रदर्शन के लिए सजा पाने वालों की संख्या में भी कमी हो गई (इंग्लैंड और वेल्स में सन् १९१३ में ८६६ आदमियों को ऐसे मामलों में सजा मिली थी, सन् १९२३ में अपेक्षाकृत बड़ी जनसंख्या में सजायापता लोगों की संख्या सिर्फ ५४८ थी)।

मिरगी वाली ऐसी दशाओं में चेतना लुप्त हो जाती है। अधिक से अधिक इन दशाओं के सम्बन्ध में यही माना जा सकता है कि उनमें एक छद्म कामाग-प्रदर्शन रहता है। वे इतने सामान्य नहीं हैं जितना कि समझा जाता है। नार्वुड ईस्ट की १५० मामलों की शृंखला में (यद्यपि उनमें मिरगी वाले लोग मौजूद थे) कोई भी ऐसा मामला नहीं मिला और वे कहते हैं कि उनके अनुभव के अनुसार ऐसे मामले अक्सर इतने अधिक नहीं पाए जाते जितने कि वे नाटकीय होते हैं। नि सन्देह यह सच है कि वास्तविक या दृश्यमान कामाग-प्रदर्शन की दशाएँ मिरगी के मरीजों में भी हो सकती हैं, जैसा कि स्पष्ट तौर पर अनेक वर्ष पहले पेनाडा ने वेरोना में दिखलाया था। जो भी हो, हमें हटवडी के साथ यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि चूँकि मिरगी के मरीजों में ऐसे मामले होते हैं इसलिए वे आवश्यक रूप से अचेतन कार्य हैं। जब छद्म कामाग-प्रदर्शन का कार्य सच्चे अर्थ में मिरगी से नयुक्त होता है, तो उसमें कोई मानसिक यौन तत्त्व नहीं रहता और वह निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में होने के लिए बाध्य है, चाहे मरीज अकेला हो या भीड़

हो। वह बिलकुल उन मामलो से मिलता है जिनमे मिरगी का मरीज मानसिक दौरे के समय ऊपरी तीर पर उद्देश्यपूर्ण किन्तु वास्तव मे अवचेतन रूप से पेशाव करने का कार्य करता है। इस प्रकार का कार्य स्वचालित, अचेतन और अनिच्छा-पूर्वक होता है। इस दशा मे मरीज दर्शको को अक्सर देखता ही नहीं; अतः यह कामाग-प्रदर्शन का कार्य नहीं हो सकता क्योंकि प्रदर्शन के कार्य मे पहले से सोचा-समझा और सज्जान उद्देश्य रहता है। दूसरी ओर जब कभी समय या स्थान पहले से ही सोच-समझकर चुन लिया जाता है (एकान्त और शान्त स्थान, सिर्फ एक या दो नवयुवतियो अथवा वच्चो की उपस्थिति) तब यह बात मालूम होने पर भी कि कर्ता मिरगीग्रस्त है, यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि हमारे सामने प्रस्तुत मामला मिरगी के कारण होने वाला अवचेतनमूलक मामला है।

मिरगी के मर्ज वाले इन छद्म कामाग-प्रदर्शनकारियो को छोड़कर, जो कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से अपने कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते, यह बात फिर अब भी याद आती है कि कामाग-प्रदर्शन मे अक्सर या तो मस्तिष्क-विकृति बहुत ऊची मात्रा मे स्नायविक रोग के आधार पर रहती है या वास्तविक बीमारी ही होती है। यह बात कामाग-प्रदर्शन मे प्रायः किसी भी विकृति की अपेक्षा बड़ी हद तक सच है। बिना विशेषज्ञो द्वारा डाक्टरी जाच के किसी भी कामाग-प्रदर्शनकारी को जेल नहीं भेजना चाहिए। हिर्शफेल्ड का विश्वास है कि कामाग-प्रदर्शनकारी कभी सहीदिमाग नहीं होता। कुछ मामलो मे कामाग-प्रदर्शन का आवेग नियन्त्रण मे लाया जा सकता है, अथवा वह अवस्था यो ही निकल जा सकती है। जिन लोगो मे कामाग-प्रदर्शन एक बड़ी हद तक लम्बे अरसे तक शराब पीने अथवा अन्य प्रभावो के कारण मस्तिष्क के उच्चतर केन्द्रो की निषेध और नियन्त्रण करने की शक्ति के नष्ट होने से होता है उन व्यक्तियो का इलाज हो सकता है और आरोग्यशास्त्र के नियमो के पालन से और इलाज से इस दशा को काबू मे लाया जा सकता है। जब वह नौजवानी मे होती है तो वह स्वयस्फूर्त रूप से बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए तरुण रूसो के मामले मे—जो लिखता है कि जब वह लडका था तो उसने एक या दो बार दूर से अपने शिश्न आदि कामागो को लडकियो को दिखलाया था—यह बात पाई जाती है। जब मैं बहुत वर्ष पहले मोरैविया मे से गुजर रहा था तो मैंने एक जवान स्त्री को रेलवे लाइन के पास एक नाले मे नहाते हुए देखा और ज्यो ही रेलगाडी वहा से निकली उसने पीठ फेर ली और शमीज उठा ली। (यहा हमे इस बात को ध्यान मे रखना चाहिए कि नितम्बो का प्रदर्शन कर भूत आदि भगाने की प्राचीन रीति आगे चलकर मिट गई और यही बात घृणा व्यक्त करने के तरीके के रूप मे विशेषकर स्त्रियो द्वारा अमल मे लाई जाने लगी।)

वचन की अवस्था को छोड़कर स्त्रियों में कामाग-प्रदर्शन की सच्ची विच्युति बहुत ही विरल है। जैसा कि डगलस ब्रायन ने लिखा है कि कामाग-प्रदर्शन में स्त्रियाँ सम्पूर्ण शरीर को ही शिथिल-तुल्य मानकर दिखलाती हैं।

कामाग-प्रदर्शन एक ऐसा कार्य है जो देखने में प्रयोजनरहित और अर्थहीन जान पड़ता है किन्तु यह समझना कि वह आवश्यक रूप से पागलपन है, नादानी होगी। इस समय तो नहीं, पर पहले पागलपन और यौन विकृतियों पर लिखने वाले लेखक-गण ऐसा ही समझते थे। यह बात दूसरी है कि उग्र रूप में यह दशा दोनों में से किसी एक के साथ सम्बद्ध हो सकती है।

कामाग-प्रदर्शन को हमें दुनियादी तौर पर पूर्वरंग की विकृति पर आधारित एक प्रतीकात्मक कार्य समझना चाहिए। यदि कामाग-प्रदर्शनकारी पुरुष है तो वह अपने यौन अवयवों को स्त्री दर्शक को दिखलाता है और इस दृश्य के फलस्वरूप स्त्री में जो थोड़ी सी यौन-विषयक शर्म की प्रतिक्रिया का धक्का लगता है उसमें ही कर्ता मैथुन की स्वाभाविक भावनाओं के समान तृप्ति पा लेता है। वह महसूस करता है कि उसने मानसिक रूप से स्त्री पर बलात्कार कर दिया है।

कामाग-प्रदर्शन इस प्रकार बहुत से व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले उस आवेग के सदृश है और सचमुच ही उससे सम्बन्धित है जिसमें वे अपने से भिन्न लिंग के कमउम्र और भोलेभाले व्यक्तियों को अश्लील कहानियाँ सुनाते हैं या उनके प्रति अशिष्ट आचरण करते हैं। यह भी कामाग-प्रदर्शन का एक रूप है, और उसके द्वारा होने वाली परितृप्ति शारीरिक कामाग-प्रदर्शन के बिल्कुल समान ही भावनात्मक गड़बड़ी पर आधारित है, जिसे वह उत्पन्न करता है, यद्यपि यहाँ हम नैके के इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते कि कामाग-प्रदर्शन सादवाद का ही एक रूप है और इस दशा में परितृप्ति का अनुभव सिर्फ इस प्रदर्शन से पैदा होने वाले आतंक के कारण होता है। दोनों प्रकार के कामाग-प्रदर्शन एक ही व्यक्ति में संयुक्त हो सकते हैं।

यह बड़ी दिलचस्प बात है कि कामाग-प्रदर्शन का चावुक लगाने या दागने से सम्बन्धित मैथुनिक प्रतीकवाद से निकट सादृश्य है। चावुक मारने वाला स्त्री के पास छड़ी लेकर (छड़ी स्वतः गिश्न का प्रतीक है और कुछ देशों में उसके ऐसे नाम भी होते हैं जो गिश्न के लिए प्रयुक्त होते हैं) पहुँचता है ताकि वह स्त्री के किसी अन्तरंग भाग पर ऐसे नियान उभारे जिसे स्त्री को शर्म लगे और उसके शरीर में ऐसी उत्कम्पित गति पैदा हो जो मैथुनिक उत्तेजना के साथ सम्बद्ध रहती हो। चावुक खाते समय स्त्री या तो ऐसी मीठी शर्म का अनुभव करती है या चावुक लगाने वाला यह कल्पना कर लेता है कि वह ऐसा अनुभव कर रही है।

छड़ी से दागने की विच्युति में कामाग-प्रदर्शन की अपेक्षा मैथुनिक प्रक्रिया को नकल असली प्रक्रिया से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है क्योंकि कामाग-प्रदर्शनकारी स्त्री की सहमति नहीं पा सकता और न तो वह स्त्री के नग्न शरीर के घनिष्ठ सम्पर्क को ही प्राप्त कर सकता है। इसके बीच का अन्तर इस तथ्य से सम्बन्धित है कि सक्रिय दागने वाला व्यक्ति कामाग-प्रदर्शनकारी की अपेक्षा अधिक पौरुषवादी और सही-दिमाग व्यक्ति होता है। जो भी हो, यहाँ केवल सादृश्य मात्र है न कि एकरूपता। हमें कामाग-प्रदर्शनकारी को कभी सादवादी नहीं समझना चाहिए, जैसा कि कभी-कभी समझा जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में कामाग-प्रदर्शनकारी का यौन आवेग शिथिल रहता है और वह सामान्य पक्षाघात (लकवे) की प्रारम्भिक दशा बुढ़ापाग्रस्त मानसिक विकृति या मानसिक विभ्रुखलता के किसी अन्य शिथिल करने वाले कारण जैसे दीर्घकालीन शराब की लत आदि से पीड़ित हो सकता है। उसकी यौन शिथिलता इस तथ्य से भी सूचित होती है कि दर्शक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति अक्सर वच्चे ही रहते हैं।

जैसा कि आपातदृष्टि से दिखलाई देता है, कामाग-प्रदर्शन का कार्य मनो-वैज्ञानिक तौर से इतना जटिल नहीं है कि उसकी व्याख्या ही न की जा सके। कामाग-प्रदर्शनकारी अक्सर भेपू और डरपोक होता है और कभी-कभी अपेक्षाकृत उसकी शारीरिक बनावट अविकसित रहती है। साथ ही उसका कामाग-प्रदर्शन-कार्य उसके भुकाव के विरुद्ध एक उग्र प्रतिक्रिया के रूप में होता है। फेटिशवादी भी इसी प्रकार अक्सर भेपू और गुमसुम होते हैं और हिर्शफेल्ड ने इस बात पर जोर दिया है कि कामाग-प्रदर्शनकारी में अक्सर फेटिशवाद के तत्त्व मौजूद रहते हैं। सचमुच ही वे इन दो बातों को इन सब मामलों में मौजूद मानते हैं—(१) अन्तर्जाति और स्नायविक रोगग्रस्त। (२) वहिर्जाति, जिसमें अक्सर फेटिशवाद के तत्त्व होते हैं। कामाग-प्रदर्शनकारी किसी स्त्री के चेहरे से नहीं पर अक्सर उसके पैरों ही से अधिक उत्तेजित होता है। हिर्शफेल्ड का विश्वास है कि वच्चों और स्कूली लड़कियों को देखकर कर्ता इन कार्यों की ओर प्रेरित होता है। क्योंकि सम्भवतः ये लोग ही पाव सबसे अधिक खुले रखते हैं।

इस कार्य से होने वाली प्रतिक्रिया को इन तीन वर्गों में से किसी एक में रखा जा सकता है—(१) लड़की डर जाती है और भाग जाती है, (२) वह नाराज होती है और अपराधी को गालिया देती है, (३) उसे आनन्द मिलता है, वह खुश होती है और हसती है या मुस्कराती है। यह अन्तिम प्रतिक्रिया ही है जिससे कामाग-प्रदर्शनकारी को सब से अधिक तृप्ति मिलती है।

यह सम्भव जान पड़ता है कि कामाग-प्रदर्शन के सदृश कामात्मक प्रतीकवाद

का एक रूप उन विरल दशाओं में भी पाया जा सकता है जिनमें स्त्रियों के सफेद कपड़ों पर स्याही, तेजाव अथवा अन्य किसी धब्बा लगाने वाले द्रव्य पदार्थ को फेंककर कर्ता यौन परितृप्ति पाता है। मोल, हिर्शफेल्ड, थ्वानो और अन्य लोगो ने इस प्रकार के मामले लिपिवद्ध किए हैं। थ्वानो का ख्याल है कि ऐसे मामलों में धब्बा ही फेटिश है। यह वस्तुस्थिति का एक गलत व्योरा है। अधिकांश मामलों में सम्भवतः सफेद कपड़े ही प्रधान रूप से फेटिश होते हैं, किन्तु धब्बा लगाने अथवा कपड़े खराब करने के कार्य से यह फेटिश अधिक तीक्ष्णता के साथ साकार बन जाता है और साथ ही इसी समय दोनों पक्ष एक भावनात्मक अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हैं, जो फेटिशवादी के लिए मैथुन की नकल बन जाती है। हम शायद इस लक्षण के साथ उस आकर्षण को जोड़ सकते हैं जो अक्सर जूते के फेटिश बनाए हुए व्यक्ति को कीचड़ भरे जूते में दृष्टिगोचर होता है। स्त्रियों में स्वच्छता के प्रति जो प्रेम रहता है उसे रेस्तिफ द लाँ ब्रितोन स्त्रियों के उस आकर्षण से सम्बद्ध करते हैं जो उन्हें अपने पैरों के प्रति होता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि स्त्री के शरीर में पैर ही ऐसे अंग हैं जिन्हें साफ रखना बहुत मुश्किल है।

गार्नियर ने कोड़े दागने और इस प्रकार से अन्य अभिव्यक्तियों के लिए साद-वादयुक्त फेटिशवाद शब्द का प्रयोग किया है, जिनपर हम यहाँ विचार कर रहे हैं। इस शब्द का प्रयोग वे इस आधार पर करते हैं कि ये अभिव्यक्ति में मिश्रज हैं, जिनमें किसी एक निर्दिष्ट पात्र के प्रति पूजा की रोगग्रस्त भावना के साथ ही साथ थोड़ी-बहुत हिंसा भी मिली रहती है। कामात्मक प्रतीकवाद की जिस धारणा को मैंने अपनाया है उसकी दृष्टि से इस शब्द के प्रयोग की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ दो असमान मानसिक अवस्थाओं का मिश्रज संयोग नहीं होता। यहाँ हमें सिर्फ कामात्मक प्रतीकवाद पर विचार करना है, जो कमोवेश पूर्ण और जटिल है।

प्रतीकवाद की प्रक्रिया के तौर पर कामांग-प्रदर्शन की धारणा में यह निहित रहता है कि कामांग-प्रदर्शनकारी उस स्त्री की मानसिक प्रतिक्रियाओं के प्रति सज्जन रूप में या अचेतन रूप से ध्यान दे। वह एक ऐसी भावना को उत्पन्न करना चाहता है जिसे वह सम्भवतः समझता है कि अधिकांश दशाओं में वह आनन्ददायक होगी। परन्तु किसी न किसी कारण से उसकी समझने की सूक्ष्मतर शक्तियाँ या तो निरुद्ध रहती हैं, काम नहीं करती और वह ठीक ढंग से उन प्रभाव का जो वह उत्पन्न करने जा रहा है या अपने कार्य के सामान्य नतीजे का आकलन करने में असमर्थ रहता है या फिर वह एक प्रबल आवेगात्मक दुरावेश में वह जाता है जो उसके विवेक पर काबू कर लेती है। दृष्ट से मामलों में कामांग-प्रदर्शनकारी के पास यह विश्वास करने के लिए काफी कारण होते हैं कि उसका कार्य अन्यथा न होगा, आनन्ददायक

होगा, बात यह है कि उसे निम्न श्रेणी की नीकरानियों आदि में सहिष्णु दर्गक भी मिल जाते हैं।

परन्तु कामाग-प्रदर्शनकारी की इच्छा अवसर महज सहलाने जैसे हलके मनोरजन की अपेक्षा कुछ और भी ज्यादा प्रभाव पैदा करने की होती है। वह एक प्रबल प्रभाव पैदा करना चाहता है, चाहे वह आनन्ददायक हो या न हो। कभी-कभी एक दुर्बल, अहंकारग्रस्त और नारीप्रकृति का पुरुष अधिक से अधिक भावनात्मक प्रभाव पैदा करने की कोशिश करता है। कामाग-प्रदर्शनकारी अपने स्त्री-पात्र में भावनात्मक आघात को बढ़ाने की कोशिश करता है। यह इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि वह कामाग-प्रदर्शन करने के लिए गिरजाघर को चुन सकता है। पर वह प्रार्थना के समय ऐसा कार्य नहीं करेगा क्योंकि वह हमेशा लोगो के जमाव से बचता है, बल्कि शायद वह शाम का ही समय चुने, जबकि गिरजाघर में इक्की-दुक्की स्त्रियाँ तितर-बितर रहती हैं और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करती हैं।

कामाग-प्रदर्शनकारी गिरजे को इसलिए नहीं चुनता कि वह कोई धार्मिक आघात पहुँचाना चाहता है। नियमत तो कामाग-प्रदर्शनकारी यह महसूस ही नहीं करता कि उसका कार्य धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुँचाने वाला है। वह गिरजाघर को इसलिए चुनता है कि वहाँ कार्य सम्पन्न करने और उससे वाछनीय परिणाम निकालने के लिए वास्तव में सबसे अनुकूल परिस्थिति रहती है। इस प्रकार के एक व्यक्ति ने कहा था—“प्रभावो के विनिमय के लिए ठीक इसीकी जरूरत थी।” “वे क्या सोच रही हैं? मेरे बारे में वे एक-दूसरे से क्या कहती हैं? ओह! उन बातों को मैं जानना चाहूँगा।” गार्नियर के एक मरीज ने जो इस उद्देश्य से गिरजे में जाया करता था, यह महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया—“मैं गिरजे में जाना क्यों पसन्द करता हूँ?—इस प्रश्न का जवाब मैं मुश्किल से ही दे सकता हूँ। किन्तु मैं जानता हूँ कि केवल वही मेरे कार्य का पूरा-पूरा महत्त्व है। स्त्री का दिमाग भक्ति से ओत-प्रोत रहता है और उसे यह देखना ही चाहिए कि ऐसे स्थान में इस प्रकार का कार्य करना सिर्फ एक घटिया दर्जे का मजाक या घृणात्मक अश्लीलता नहीं है। गिरजे में मैं सिर्फ अपना मनोरजन करने के लिए ही नहीं जाता हूँ। मेरा उद्देश्य उससे कहीं गम्भीर है। जिन स्त्रियों को मैं अपने कामागो को दिखलाता हूँ उनमें मेरे कार्य का क्या नतीजा होता है यह देखने के लिए मैं उनके चेहरो पर नजर गड़ाए रहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि वे यह प्रकट करें कि उन्हें बहुत आनन्द मिला। तथ्य तो यह है कि मैं चाहता हूँ कि वे अपने-आपसे यह कहने के लिए बाध्य हों जब प्रकृति इस प्रकार दिखलाई देती है तो वह कितनी प्रभावशाली मालूम देती

है।" यह साफ है कि यहा हमे उसी भावना के चिह्न मिलते है जिसने प्राचीन-काल मे शिश्न-पूजा की प्रेरणा दी थी। यह एक ऐसी भावना है जो सचमुच आज भी, जैसा कि स्टैन्ले हाल तथा अन्य लोगो ने बतलाया है, नवयुवको और किशोरो साथ ही स्त्रियो मे पाई जाती है, यद्यपि सामान्यत यह भावना मयम के भीतर रहती है और पूर्ण विकसित पुरुष अथवा स्त्री-अगो के मालिक अथवा मालकिन होने के रूप मे मौजूद है।

यही कारण है कि सही दिमाग की दशा के निकटतम रूपो मे कामाग-प्रदर्शन तरुणावस्था की एक अभिव्यक्ति है। नार्वुड ईस्ट ने देखा कि उनके १५० मामलो मे से ५७ मे (जो एक तिहाई से भी अधिक है) कर्ताओ की उम्र २५ साल से कम थी और उनकी सख्या उम्र के बढ़ने के साथ क्रमश घटती जाती थी, साथ ही कुल सख्या के अधिकांश व्यक्ति अविवाहित थे। यह भी एक कारण है कि एक महत्त्वपूर्ण समूह को (नार्वुड ईस्ट के अध्ययन मे ४० को) 'स्वप्नद्रष्टाओ' की सज्ञा क्यो दी जा सकती है। दूसरे शब्दो मे ये स्वप्नद्रष्टा अस्वाभाविक पूर्वराग की तरुणावस्थाकालीन कल्पनाओ का विकास करते है, यद्यपि जैसा कि नार्वुड ईस्ट ने लिखा है—“इन क्षेत्रो मे से कइयो के सम्बन्ध मे जानकर खेतो मे चलने वाली जानवरो की प्रेमलीला तथा प्रेमनिवेदन की बात याद आती है, जिसमे दिखावे का तत्त्व बहुत जोरदार होता है।”

यह पूर्वजो मे प्रचलित शिश्न-पूजा का ही एक प्रकार से छद्म रूप है जिसे कामाग-प्रदर्शन के कार्य मे हम प्रतिफलित देखते है। यहा सही मानो मे वशानुक्रम से प्राप्त पूर्वजो के किसी सहजात का पुनरावर्तन नही होता, बल्कि सभ्यता मे मौजूद रहने वाली सूक्ष्मतर और उच्चतर भावनाओ के जडीभूत होने अथवा प्रति-रुद्ध होने के कारण प्रदर्शनकारी अपेक्षाकृत आदिम युग के मानसिक स्तर पर पहुच जाता है और इस तरह वह उस आधार को प्रस्तुत कर देता है जिसपर निम्नतर संस्कृति के आवेग स्वाभाविक रूप से जड जमा सकते है और पनप सकते है। जब वशानुगत स्नायविक रोगग्रस्त गडबडी बहुत ज्यादा गहराई तक नही होती तो अन्तर अन्कूल परिस्थितियो मे व्यक्ति सतोपजनक और पूर्णरूप मे स्वाभाविक व्यवहार मे लौट जाता है।

यह दिखलाई देगा कि कामाग-प्रदर्शनकारी—जैसाकि यौन विच्युतियो के नाप प्रक्सर होता है—एक यौन अभिव्यक्ति को सिर्फ एक सोपान आगे ले जा रहा है, जिसका एक आदिम मूल आधार है और जो उचित रूप मे नियन्त्रित नीमाओ के भीतर और उचित परिस्थितियो मे जायज भी माना जा सकता है। कामाग-प्रदर्शनकारी बक्सर हृद ने ज्यादा नार्सिससवादी या आत्मप्रेमी होना है। किन्तु

चाहिए। दूसरी बार अपराध करने पर अपराधी को किसी आरोग्य-भवन में अनिवार्य रूप से कम से कम एक महीने के लिए जाच और इलाज के लिए रखना चाहिए। यह फोरेल के मत के भी अनुकूल है कि कामाग-प्रदर्शनकारी खतरनाक नहीं होते और यदि कमजोर दिमाग के न हो तो उन्हें मानसिक आरोग्य-भवन में थोड़े समय से अधिक नहीं रखना चाहिए।

सहायक पुस्तक-सूची

क्राफ्ट एविंग—Psychopathia Sexualis

हैंवलाक एलिस—Studies in the Psychology of Sex, Vol V, 'Erotic Symbolism'

डब्ल्यू नार्चुड ईस्ट—'Observations on Exhibitionism,' Lancet, Aug 23, 1924

सहयौन सुखदुःखास्तित्व (सादवाद, मासोकवाद)

सहयौन सुखदुःखास्तित्व (श्रेक नोट्सिंग द्वारा प्रवर्तित) एक सुविधाजनक शब्द है, जो कामात्मक उत्तेजना और कष्ट के सम्बन्ध को सूचित करता है, पर जिसमें उसके सक्रिय और निष्क्रिय रूपों के स्पष्ट प्रभेद का कोई उल्लेख नहीं रहता। सक्रिय रूप को सामान्यतः मार्किस-द-साद (१७४०-१८१४) के नाम पर 'सादवाद' कहा जाता है, जिन्होंने उसे कुछ अंश में अपने जीवन में और अधिकतर अपनी पुस्तकों में चित्रित किया था। निष्क्रिय रूप को आस्ट्रिया के उपन्यासकार साकेर मासोक (१८३६-१८६५) के नाम पर 'मासोकवाद' कहा जाता है, जिन्होंने इस यौन विच्युति का, जिसका उन्हें स्वयं अनुभव रहा है, बार-बार अनेक उपन्यासों में वर्णन किया है। सादवाद की परिभाषा सामान्यतः ऐसी यौन भावना के रूप में की जाती है जो भावना के केन्द्र व्यक्ति को कष्ट-चाहे वह शारीरिक हो या नैतिक-पहुचाने की इच्छा से संयुक्त होता है। मासोकवाद एक ऐसी यौन भावना है जो भावना जागरित करने वाले पात्र द्वारा शारीरिक रूप से दलित किए जाने और नैतिक रूप से अपमानित किए जाने की इच्छा से सम्बद्ध है। जब पूर्ण विकसित होने पर सहयौन सुखदुःखास्तित्व के अन्तर्गत आने वाले कार्य—चाहे वे सक्रिय हो या निष्क्रिय (सूक्ष्म-क्रिय), चाहे वास्तविक हो या दिखावे के रूप में या प्रतीकात्मक हो, अथवा सिर्फ कल्पित हो—अपने-आपमें यौन आवेग की परितृप्ति के लिए पर्याप्त हो जाते हैं, और अन्तिम सोपान में मैथुन की आवश्यकता के बगैर ही पूर्ण परितृप्ति हो जाती है।

महयौन सुखदुःखास्तित्व सज्ञा के प्रयोग की वाञ्छनीयता इस वर्ग की ऐसी अभिव्यक्तियों के अस्तित्व से प्रकट होती है जो सुविधापूर्वक सादवाद या मासोकवाद में से किसीके भी क्षेत्र में नहीं आते। इस प्रकार क्राफ्ट एविंग और मोल ने निष्क्रियता-पूर्वक मार खाने को मासोकवाद के रूप में मानने से इन्कार कर दिया और उसे सिर्फ गारीरिक उत्तेजना के रूप में स्वीकार किया, ऐसी बात हो सकती है, किन्तु बहुत से मामलों में वह निश्चित रूप से मासोकवादी और सक्रिय रूप में सादवादी की होती है। इन दोनों में से प्रत्येक मामले में कामात्मक भावना कष्ट के साथ संयुक्त रहती है। इस प्रकार सहयौन सुखदुःखास्तित्व सज्ञा में सुविधापूर्वक वे सब लक्षण समा जाते हैं जिन्हें सादवाद अथवा मासोकवाद के अन्तर्गत रखना हमेशा आसान नहीं होता।

पारिभाषिक रूप से सादवाद और मासोकवाद का एकसाथ निमज्जन असुविधाजनक है, पर मनोवैज्ञानिक रूप से वह उचित है। मासोकवाद, जैसा कि फ्रायड ने उसके सम्बन्ध में कहा है, स्वयं अपने के प्रति मुड़ा हुआ सादवाद ही है। सचमुच यही मुख्य आधार है जिसके अनुसार यह वाञ्छनीय है कि सादवाद और मासोकवाद एकसाथ एक शीर्षक के अन्तर्गत रख दिए जाए। चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से उनका अस्तित्व अक्सर अलग-अलग रहता है, किन्तु उनके बीच कोई स्पष्ट सीमारेखा नहीं है, और यद्यपि विशुद्ध मासोकवादी में सादवाद का कोई तत्त्व खोजना मुश्किल है, तथापि सादवाद में मासोकवाद के तत्त्व मिलना सामान्य बात है। यहां तक कि साद स्वयं विशुद्ध सादवादी नहीं थे और उनमें मासोकवाद के स्पष्ट तत्त्व थे, जो उनके ग्रन्थों में व्यक्त होते हैं। यदि वे वास्तविक रूप से विलकुल ही एकाकार न हो तो भी सक्रिय और निष्क्रिय तत्त्व घनिष्ठ रूप से संयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार प्रधान रूप में सक्रिय सहयौन सुखदुःखास्तित्व का कर्ता जिसके लिए कोडा कामोद्दीपक फेटिश है, लिखता है—“कार्य के सक्रिय पक्ष के प्रति मैं प्रतिक्रिया करता हूँ। मैंने निष्क्रिय पक्ष की ओर भी थोड़ी सी दिलचस्पी का विकास किया है, किन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि निष्क्रिय अर्ध अवचेतन विपरीतता अथवा कार्य के स्थानान्तरण पर यह निर्भर करती है जिसका नतीजा यह है कि यद्यपि कष्ट मुझपर ही पड़ता है पर अवचेतन रूप में मुझे यह कल्पना हो जाती है कि मैं ही अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट दे रहा हूँ।” यह एक ध्यान-योग्य दिलचस्पी बात है कि जहां मानोकवादी का सामान्य स्वभाव कभी-कभी पुरुष-प्रकृति का और कठोर हो सकता है, वहां सादवादी अक्सर उरपीक, मुकुमार और स्त्रीस्वभावयुक्त व्यक्तित्व का होता है। इन तरह के एक गीटन नामक नरक्य का प्रचयन वाचानान्य ने किया था। यह पुरुष अतन पागलपाने में

भेज दिया गया। इस नवयुवक ने एक लटके की हत्या कर डाली थी। रक्त के बारे में उसमें चार साल की उम्र से ही कामात्मक भावनाएँ उठने लगी थी। वह खून करने के खेल खेलना पसन्द करता था। वह शारीरिक रूप से अल्पविकसित, साथ ही बहुत डरपोक, मुकुमार और इतना भेपू था कि वह एकान्त के अलावा पेशाव भी नहीं कर सकता था। वह बहुत धार्मिक था और अश्लीलता तथा अनैतिकता से उसे घृणा थी और उसका मुखड़ा वच्चे के समान मनोहर था। किन्तु उसके लिए रक्त और हत्या का प्रेम एक अदम्य दुरावेश था और उसकी परितृप्ति से उसे भारी भावनात्मक परितोष मिलता था। ए० मारी ने एक अन्य सादवादी फ्रांसीसी नव-युवक का अध्ययन किया था। इस नवयुवक का स्वभाव भी रीडेल् जैसा ही था। वह बहुत डरपोक था, जरा-जरा सी बात में भेपता था, वच्चों से भी आँख मिलाने में या स्त्रियों तक पहुँचने में उसे डर लगता था। वह भी एकांत के अलावा पेशाव नहीं कर पाता था। वह भी पागलखाने भेजा गया था।

हिर्शफेल्ड ने मेटाट्रोपवाद गन्ध का प्रवर्तन कर सादवाद और मासोकवाद की परिभाषाओं के सम्बन्ध में पाई जाने वाली कुछ कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की है। इसका अर्थ एक प्रकार का परावर्तित या परिवर्तित कामात्मक रुख है, जिसमें पुरुष में स्त्री का नारीसुलभ स्वस्थ रुख दृष्टिगोचर होता है और उसकी अति हो जाती है और स्त्री पुरुष का स्वस्थ पुरुषसुलभ रुख अपना लेती है और उसकी अति कर डालती है। अतएव पुरुष में सादवाद का अर्थ सिर्फ इतना ही होगा कि पुरुषसुलभ स्वस्थ कामात्मक रुख की अति हो और स्त्री में मासोकवाद का अर्थ सिर्फ स्वस्थनारी-सुलभ कामात्मक रुख की अति करना होगा। इस प्रकार मासोकवाद और सादवाद दोनों ही इसके अनुसार कि वे पुरुष में होते हैं या स्त्री में, बिल्कुल भिन्न बन जाते हैं। इस प्रकार हिर्शफेल्ड की राय में पुरुष का सादवाद और स्त्री का मासोकवाद स्वस्थ यौन आवेग की अति-अनुभूतिशील या कामोन्मादग्रस्त उग्र अवस्था है पर विपरीत लिंग के व्यक्ति में पाए जाने पर वे साधारण अवस्था से उठी हुई पूर्ण रूप से द्वन्द्वात्मक विच्युतियाँ बन जाती हैं। जो भी हो, यह धारणा सामान्यतः स्वीकार नहीं की गई। इससे विषय बड़े भड़े ढग से जटिल बन जाता है। वह स्वस्थ और स्वाभाविक कामात्मकता की धारणा पर आधारित है, जिसे सभी स्वीकार नहीं कर सकते। हिर्शफेल्ड स्वयं स्वीकार करते हैं कि सादवादी पुरुष अक्सर पौरुष गुण-युक्त नहीं होता और मासोकवादी पुरुष स्वभाव में नारीसुलभ नहीं होता, इस कारण मेटाट्रोपवादी धारणा मुश्किल से ही लागू हो सकती है। चाहे हम स्त्रियों पर विचार कर रहे हों या पुरुषों पर, अब भी सहयौन सुखदुःखास्तित्व का उसके दो परस्पर-विरुद्ध किन्तु अक्सर सम्बन्धित रूपों—सादवाद और मासोकवाद के

साथ प्रयोग सब से अधिक सुविधाजनक जान पड़ता है।

कण्ट को आनन्द के रूप में अनुभव करने में एक कठिनाई खड़ी हो जाती है। जो भी हो सहयोगी सुखदुःखास्तित्व में यह बात नहीं है कि जो आनन्द है वही कण्ट है, वलिक आनन्द तो कामात्मक उत्तेजना में रहता है, पक्सर सहयोगी सुखदुःखास्तित्वग्रस्त कर्ता अतिकामात्मक शक्तियुक्त होने की अपेक्षा अल्पयोगी शक्तियुक्त पाया जाता है। वे अति-अनुभूतिशील या यौन रूप से अत्यन्त सबल और सक्रिय दशा के विपरीत होते हैं। इसलिए उन्हें यौन सक्रियता को जगाने के लिए स्वाभाविक उद्दीपनों की अपेक्षा प्रबल उद्दीपनों की आवश्यकता होती है। प्रबल अनुभूतियाँ और प्रबल भावनाएँ, यहाँ तक कि बहुत ही विसदृश भावनाएँ, जैसे विन्ता और शोक भी उद्दीपन कार्य में और इस प्रकार आनन्द देने में समर्थ होते हैं, यद्यपि वे अपने-आपमें कण्टकर हैं। क्यूलेर ने स्त्री और पुरुषों, दोनों में ही पाई जाने वाली बहुत सी ऐसी दशाएँ सामने रखी हैं जिनमें कर्ताओं का नैतिक चरित्र उच्च कोटि का था। उनमें स्नायविक शैथिल्य के लक्षण भी प्रकट थे। अपने शिथिल यौन आवेग को पुनः उत्तेजित करने के लिए सहयोगी सुखदुःखास्तित्वग्रस्त कर्ता इस मूलभूत मनोवैज्ञानिक तथ्य का सञ्ज्ञान रूप से या अवचेतन रूप से लाभ उठाता है।

आगे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत से लोगों में, विशेषकर स्नायविक प्रवृत्ति के लोगों में अल्प मात्रा में कण्ट (मानसिक आघात, चिन्ता, भय आदि की सम्बद्ध भावनाओं-सहित) के होने से—चाहे दूसरों को कण्ट सहते देखा जाए या खुद कण्ट सहा जाए—एक आनन्ददायक मानसिक स्थिति जागरित हो जाती है। अवश्य ही यह कण्ट इतना घनीभूत नहीं होता कि उससे वास्तविक कामात्मक अनुभूति को उद्दीपन मिले। कण्ट के प्रति होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया या तो दुःखपूर्ण या सहानुभूतिपूर्ण होती है। एक व्यक्ति खुद अपने को होने वाले कण्ट के कारण दुःखी रहता है और दूसरा व्यक्ति अपेक्षाकृत कम सीमा तक दूसरों के कण्ट के लिए दुःखी रहता है। शेषोक्त दशा में दुःख की मात्रा का घटना-वृद्धता इस बात पर निर्भर रहता है कि कण्ट-पीडित व्यक्ति के प्रति कर्ता का कितना स्नेह है। पर इस दुःख की भावना में आनन्द या सन्तोष का भी कुछ तत्त्व हो सकता है, हमें लुफ्रेटियस के द्वितीय खण्ड में लिए गए एक उद्धरण में उस बात की एक प्राचीन अभिव्यक्ति मिलती है। यह उद्धरण समुद्र के किनारे गुग्धित रूप में गड़े हुए एक व्यक्ति की भावनाओं के सम्बन्ध में है, जो दूसरे लोगों को डूबते हुए देखता है। लुफ्रेटियस उसका घटी दिनचर्या के साथ स्पष्टीकरण करते हैं—“हमें तिनारे पर लपेटे होकर मृत्यु में लड़ने वाले नाविक की विषमिच्छा अवस्था देखना अच्छा लगता है। पर यह हमें उनकी अच्छा नहीं लगता कि हमें दूसरों के दुर्भाग्य में यथार्थी

है, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है कि इस विचार से हमें सात्वना मिलती है कि हम स्वयं उस दुर्भाग्य के शिकार नहीं हैं।” अखबारों के मोटे-मोटे विज्ञापनपत्रों में ‘आश्चर्यजनक’ शब्द से ज्यादा प्रयोग किसी अन्य विशेषण का नहीं होता और शायद वह इसलिए है कि ‘आश्चर्यजनक’ से बढ़कर लुभावना कोई अन्य विशेषण नहीं है। ‘आश्चर्यजनक’ शब्द में अक्सर कष्ट या मानसिक आघात का तत्त्व भी निहित रहता है। ‘ग्रेन्ड गिन्योल’ जैसे भयकरतायुक्त नाटकों को देखने के लिए आज भी मुग्ध दर्शक जुड़ जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे उपन्यास अक्सर ऊँचे दर्जे के लेखकों की रचनाएँ होती हैं जिनमें कष्टपूर्ण परिस्थितियों को आमोदपूर्ण और कष्टग्रस्त पात्रों को हास्यास्पद बना दिया जाता है। यह साफ है कि जिसे अकामात्मक सादवाद और मासोकवाद कहते हैं (जिसे जर्मन में ‘सादेनफ्रायदे’ या ‘कष्ट में सुख’ का नाम दिया जा सकता है) उसका कुछ तत्त्व अल्प मात्रा में सामान्य जनता में व्यापक रूप से पाया जाता है।

जब हम इन विचारों को ध्यान में रखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि सादवादी सभी दशाओं में निष्ठुरता की इच्छा से परिचालित क्यों नहीं होता। सादवादी का उद्देश्य तो भावना को जागरित करना और उसकी अनुभूति करना होता है, न कि कष्ट देना। उदाहरणार्थ यह बात बुद्धियुक्त आहतों के नाट्यग्र सादवादी यानी सक्रिय सहयोगी सुखदुःखास्तित्व वाले कर्ता की दशा से देखी जा सकती है, जिसे पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। वह लिखता है—“कोड़े मारने की वास्तविक क्रिया से मैं मुग्ध हो जाता हूँ। मेरी जरा भी यह इच्छा नहीं रहती कि मैं स्त्री का अपमान किया करूँ। स्त्री को कष्ट का अनुभव होना जरूरी है, पर ऐसा अनुभव उसे सिर्फ कोड़े लगाने की तेजी की अभिव्यक्ति के रूप में ही होना चाहिए, कष्ट पहचानने की महज प्रक्रिया से मुझे कोई आनन्द नहीं होता। इसके विपरीत उससे मुझे घृणा होती है। इस गडबडी के अलावा मुझे क्रूरता से बहुत घृणा है। अपनी जिन्दगी में मैंने सिर्फ एक ही जानवर को जान से मारा है और मैं दुःख के साथ इस घटना को याद रखता हूँ।”

इस बात की सम्भावना है कि सहयोगी सुखदुःखास्तित्व में हमारा ध्यान कष्ट के तत्त्व पर ही जम जाए क्योंकि हम इस दशा में निहित समस्त मानसिक लक्षणों को समझने में असमर्थ रहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक वाद्ययन्त्र अनुभूतिशील हो जाता है तो उस हालत में यह कहना युक्तिसंगत होगा कि वाद्य का अनुष्ठान कष्ट देना है, और निश्चित रूप से भविष्य में ऐसे वैज्ञानिक और मनोविश्लेषक मिलेंगे जो यह निष्कर्ष निकालेंगे कि सगीत से प्राप्त होने वाला आनन्द कष्ट देने से प्राप्त होने वाला आनन्द है, और सगीत का भावनात्मक अंतर इस प्रकार

पहुँचाए गए कण्ट के कारण है।

सह्यौन सुखदुःखास्तित्व के अन्तर्गत अस्वाभाविक यौन आवेग की कुछ सब से उत्कट अभिव्यक्तियाँ आती हैं। सादवाद के कारण कुछ अत्यन्त हिंसात्मक दुराचार हो सकते हैं जो मानवस्वभाव के विरुद्ध हैं और मासोकवाद के कारण मानवीय प्रकृति का भेदा से भेदा अपमान हो सकता है। पर यह याद रखना जरूरी है कि दोनों ही स्वाभाविक मानवीय आवेगों पर आधारित हैं, पर वे उन प्रवृत्तियों के अन्तिम सीमान्त हैं जो अल्प मात्रा में होने पर वैधर्मेक क्षेत्र के अन्तर्गत माने जा सकते हैं।

सह्यौन सुखदुःखास्तित्व का स्वाभाविक सामान्य आधार जटिल और बहु-मुखी है। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से दो बातें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए—(१) कण्ट चाहे पहुँचाया जाए या सहन किया जाए, पूर्वराग-प्रक्रिया की गौण उपज है, जो निम्नतर श्रेणी के जानवरों और मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। (२) कण्ट चाहे सहन किया जाए चाहे पहुँचाया जाए, विशेषतः जन्मजात अथवा वातावरण से प्राप्त स्नायविक गिथिल दशाओं में स्नायुओं के लिए उत्तेजक है और यौन केन्द्रों पर उसका जोरदार असर होता है। यदि हम इन दो आधारभूत बातों को ध्यान में रखें तो हमें सह्यौन सुखदुःखास्तित्व की प्रक्रिया के बहुरूपी यन्त्र को विगद रूप से समझने में कठिनाई नहीं होती और हमें उनके मनोविज्ञान की चाभी मिल जाएगी। यौन आवेग का प्रत्येक सह्यौन सुखदुःखास्तित्व वाला रूप या तो पूर्वराग के किसी आदिम स्तर की अतिवृद्धि है (जो कभी-कभी पूर्वजों से आए हुए लक्षणों के रूप में प्रकट होती है) या फिर वह उन प्रयत्नों को सूचित करती है जो शिथिल शरीर में यौन स्फीति की स्थिति उत्पन्न करने के लिए कामोद्दीपक के रूप में काम करते हैं।

मव तरह का प्रेम, जैसा कि प्राचीन अग्रेज लेखक राबर्ट वर्टन ने बहुत पहले कहा था, एक प्रकार की दासता ही है। प्रेमी अपनी प्रेमिका का सेवक होता है। उसे प्रेमिका की सेवा करने और उसकी कृपादृष्टि पाने के लिए सब तरह के खतरे उठाने, चनेक मुकामों का मुकाबला करने तथा बहुत से बुरे लगने वाले कामों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेमी के उस दृष्टिकोण के प्रमाणों में रोमांटिक कविता भरी पड़ी है। हम आदिम अवस्थाओं की ओर, असम्य समाजों के बीच, जितना ही पीछे जाते हैं उममें उतना ही यह देखते हैं कि पूर्वराग में प्रेमी की यह दासता और उन परीक्षाओं की शक्ति जिनमें वे उसे अपनी प्रेमिका की दयादृष्टि को पाने के लिए गुलाम बनाते हैं, कुन मिलाकर शक्तिशाली दासता के रूप में स्पष्ट हो जाती है। जानवरों ने यह चीजें हमें भी अधिक अपरिपक्व रूप में देनी जानी हैं। मादा का

मे आ जाते हैं।

यौन विच्युतियों को पहले 'विपरीतताएँ' कहा जाता था। इस शब्द का उदय उस समय हुआ जब यौन गडबडियों को दुनिया भर में पाप या अपराध नहीं तो कम से कम दुर्गुण तो अवश्य माना जाता था। आज भी इस शब्द का प्रयोग वे लोग करते हैं जिनके विचारों की जड़े भूतकाल की उन परम्पराओं में स्थित हैं जिनसे वे निकल नहीं पाते। प्रारम्भिक वर्षों में मैंने स्वयं उसका प्रयोग किया है, यद्यपि ऐसा मैंने विरोध के साथ किया था और साथ ही यह स्पष्ट भी कर दिया था कि उससे मेरा क्या मतलब था। अब मैं यह अनुभव करता हूँ (जैसा कि डिकिन्सन ने भी बतलाया है) कि वह समय आ गया है कि इस शब्द का यथासम्भव बिलकुल ही वर्जन कर दिया जाए। यहाँ तक कि मूल लैटिन शब्द परवर्सस (विपरीत) से भी कभी-कभी नैतिक निर्णय का आशय निकलता है। यह शब्द उस समय से काम में आ रहा है जब कि यौन विषयों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक और चिकित्सा-शास्त्रीय दृष्टि से विचार नहीं होता था। विज्ञान तथा चिकित्साशास्त्र का उद्देश्य यौन गडबडियों का अध्ययन करना तथा जरूरत पड़े तो उनका इलाज करना है, न कि उनकी निन्दा करना। इसमें सन्देह नहीं कि इस शब्द का उन व्यक्तियों पर दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होता है जिनसे यह कहा जाता है कि वे विपरीतता के शिकार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक ऐसे शब्द को गले से लगाए रखने से कोई लाभ नहीं जो पूर्ण रूप से एक अलग युग का है। इससे भ्रम पैदा होता है। यह शब्द पूरे तौर से बाबा आदम के जमाने का और शरारतपूर्ण है, इसलिए इससे वचना चाहिए। यौन आवेग की एक असाधारण अभिव्यक्ति को सूचित करने के लिए किसी-किसी समय 'स्थान-च्युति' शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द से कम से कम यह लाभ है कि इससे नैतिक गुणावगुण सूचित नहीं होता, परन्तु चूँकि उसमें यौन आवेग के सम्बन्ध में, जो वस्तुतः गतिशील, जानदार और परिवर्तनशील है, एक स्थिर धारणा निहित है। इसलिए यह 'विच्युति' शब्द की अपेक्षा कम सन्तोषजनक है क्योंकि 'विच्युति' शब्द में गतिशीलता सूचित होती है।

बहुत समय तक मैंने बहुत सी और अधिकांश यौन विच्युतियों के लिए प्रतीकवाद शब्द का प्रयोग किया था। कामात्मक प्रतीकवाद (या अधिक सकुचित अर्थ में कामात्मक फेटिशवाद) का अभिप्राय एक ऐसी दशा से है जिसमें मनोवैज्ञानिक यौन प्रक्रिया या तो सक्षिप्त हो जाती है या फिर इस प्रकार से भटक जाती है कि इस प्रक्रिया का कोई हिस्सा या कोई पदार्थ या कोई कार्य जो, सामान्यतः इसके सीमान्त पर अथवा उसके दायरे के एकदम बाहर भी होता है, अक्सर कम उम्र में ही ध्यान का प्रधान केन्द्र बन जाता है। जो बात स्वस्थ प्रेमी के लिए गौण महत्त्व

रखती है, यहा तक कि उपेक्षणीय है, वह इस तरह सब से महत्त्वपूर्ण बन जाती है और ऐसा उचित रूप से कहा जा सकता है कि यह सम्पूर्ण यौन प्रक्रिया का प्रतीक बन जाती है।

व्यापक दृष्टि से देखने पर सभी यौन विच्युतियां कामात्मक प्रतीकवाद का उदाहरण हैं क्योंकि प्रत्येक ऐसे मामले में यह देखा जाता है कि किसी वस्तु अथवा किसी कार्य को ऐसी मान्यता प्राप्त हो जाती है जिसका स्वस्थ मनुष्य के लिए बहुत थोड़ा या विलकुल भी कामात्मक मूल्य नहीं है, दूसरे शब्दों में वह स्वाभाविक प्रेम का प्रतीक बन जाता है। इसके सिवाय कामात्मक प्रतीकवाद स्वस्थ प्रेम के अपेक्षाकृत अधिक परिमार्जित रूपों में भी कार्य करता है क्योंकि इन रूपों में प्रिय व्यक्ति के किन्हीं विशेष बिन्दुओं पर प्रेमात्मक ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति होती है। पर ये बिन्दु अपने-आपमें महत्त्व-रहित होते हुए भी प्रतीकात्मक मान्यता प्राप्त कर लेते हैं।

इस प्रकार जब हम प्रतीकवाद शब्द का प्रयोग उसके अपेक्षाकृत प्राचीन अर्थ में करते हैं और उसे इन विच्युतियों के, जिन्हें पहले बिना किसी भेद-भाव के विपरीतता कहा जाता था, कामात्मक क्षेत्र पर लागू करते हैं तो यह देखा जाता है कि वह मनोविश्लेषण-विषयक साहित्य में प्रचलित सकुचित अर्थ से कहीं अधिक आगे निकल जाता है। जब मनोविश्लेषक इस सज्ञा का प्रयोग करता है तो उसके ध्यान में मुख्यतः कोई मनोवैज्ञानिक यन्त्र होता है जो निस्सन्देह रूप से अक्सर कार्यशील होता है। अर्नेस्ट जोन्स का कथन है—“प्रतीकवाद के समस्त रूपों का आवश्यक कार्य है उस रोक-थाम पर काबू पाना जो किसी अनुभूत भाव की मुक्त अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचा रहा है।” निस्सन्देह यह एक दिलचस्प ढंग है, जिससे एक प्रतीक कार्य कर सकता है। किन्तु हमें असावधानी के साथ प्रतीकवाद के सभी रूपों पर इस ढंग को नहीं थोपना चाहिए। एक बहुत ऊँचे दर्जे के खास उदाहरण को लिया जाए। एक देशभक्त के लिए उसका राष्ट्रध्वज देश का प्रतीक है, किन्तु राष्ट्रीय झंडे के प्रति उस देशभक्त की निष्ठा का अर्थ किसी एक निषेध पर काबू पा लेना नहीं है और जब पुराने जमाने में नौसैनिक युद्ध के समय अपने जहाज के मस्तूल पर झण्डे को कीलों में जड़ देता था तो वह निश्चित रूप से इस कारण नहीं करता था कि वह देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने में डरता था। प्रतीक का एक आधारभूत महत्त्व यह है, जैसा कि इस उदाहरण से सूचित होता है, कि वह एक अपेक्षाकृत सूक्ष्म अनुभूतिपूर्ण भाव को ठोस स्वरूप प्रदान करता है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के किसी विशेष अंग अथवा उसकी वस्तुओं, उसके केश अथवा उसके जूतों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, तब वह अपने किसी निषेध या रोक-थाम